

प्रकाशक—

सन्मति ज्ञानपीठ,
लोहामंडी, आगरा ।

प्रथम-प्रवेश
संवत् २००३ वि०
मूल्य साढ़े तीन रुपये

मुद्रक—

अमरचन्द्र

राजहंस प्रेस, दिल्ली ।

स म र्प ण

अखिल भारतीय मुनि-सम्मेलन; अजमेर,

के

प्रमुख शांति संरक्षक,

श्रद्धेय गणीश्री उदयचन्द्रजी महाराज

के

पावन कर कमलों में

सभक्ति भाव

समर्पित

वदल्ली

—मुनि 'अमर'

स्नेह-स्मृति

आचार्य मोतिरामस्य

श्रीमतः स्वर्ग-वासिनः ।

स्मृतौ तत्स्नेह-पात्रेण

कृतिरेषा प्रकाशिता ॥

प्रकाशकीय निवेदन

हमारे लिए यह अत्यंत हर्षका विषय है कि आज हम इस रूपमें स-भाष्य सामायिक सूत्र आप के संमुख रख रहे हैं। सामायिक सूत्र पर अपने ढंग का यह प्रथम ग्रंथ रत्न है। संमान्य उपाध्याय मुनि श्री अमरचंद्र जी 'कवि रत्न' की दीर्घ कालीन साधना के फल स्वरूप ही यह भाष्य प्रस्तुत हो सका है, इस भाष्य की उपयोगिता, उपाध्याय-श्री जी की गंभीर अन्वेषण-शक्ति का योग पाकर कितनी बढ़ गई है, यह बतलाना मेरे लिए शक्य नहीं। पंडित बेचरदास जी दोशी जैसे अध्ययनशील विद्वान ने भाष्य की महत्ता मुक्त कंठ से स्वीकार की है। हम तो इतना ही मानते हैं इस तरह के ग्रंथ सदा ही सामने नहीं आते।

सामायिक सूत्र—हमारी चिर अभिलाषा की पूर्ति करने वाला प्रकाशन है।

हमारी हार्दिक इच्छा थी, इस ग्रंथ रत्न को हम उसी तरह सजा-संवार कर प्रकाशित करें, जैसा एक अत्युत्कृष्ट ग्रंथ रत्न के लिए आवश्यक है, मगर साधनहीन, सुविधाविहीन परिस्थिति में इससे कुछ अधिक करना-कराना अशक्य रहा। और जैसा भी, जो कुछ भी हो सका, आप के हाथों में है। सुधी पाठक, सादगी में भी आत्मानंद की प्राप्ति करेंगे। बस,

यह भी निवेदन कर दें तो कोई अनुचित कार्य नहीं होगा कि त्वरा-प्रकाशन को लेकर जो त्रुटिएँ होनी चाहिए—वह प्रूफ सशोधन

अपनी बात

प्रस्तुत सामायिक सूत्र के लिखने और जनता के समक्ष आने की कहानी बड़ी लंबी है। यदि विस्तार में न जाकर संक्षेप में कहूं तो यह है कि इसका कुछ अंश महेन्द्रगढ़ में लिखा तो कुछ फरीदकोट में, और पूर्णाहुति हुई क्रमशः आगरा एवं दिल्ली के चातुर्मास में।

आप जानते हैं जैन-साधु का जीवन शुद्ध परिव्राजक का जीवन है। परिव्राजक ठहरा घुमक्कड़, अतः वह एक जगह जमकर कोई भी लंबी प्रवृत्ति नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि हर जगह यथा-भिलषित साहित्य-सामग्री भी तो उपलब्ध नहीं होती।

हाँ, तो सामायिक का लेखक पंजाब, राजपूताना एवं दिल्ली का चक्कर काटता रहा, और जहाँ भी गया, सुनाने में आया, फलतः साहित्य प्रेमी विद्वानों की ओर से उचित आदर-मान पाता रहा। अपने अभिन्न स्नेही व्याख्यान वाचस्पति पं० श्री मदन मुनि जी तो प्रस्तुत पुस्तक के प्रारंभ से ही प्रशंसक रहे हैं। आप की मधुर प्रेरणाएँ पुस्तक के साथ जुड़ी हुई हैं। अन्य मुनि राजों और गृहस्थों का उत्साहप्रद आग्रह भी स्मृति-योग्य है।

श्रद्धेय गुरुदेव पूज्यपाद जैनाचार्य श्री पृथ्वीचन्द्रजी महाराज, और उदार हृदय, स्नेह-मूर्ति श्रद्धेय गणी श्री श्याम लालजी महाराज का स्नेह मधुर आशीर्वाद भी पुस्तक के साथ सम्बद्ध है। आपकी प्रेम-वर्षा के बिना यह मेरा साहित्य-सेवा का तुच्छ अंकुर कभी भी इस प्रकार पल्लवित नहीं हो सकता था। मेरे लघु गुरुआता श्री

अपनी बात

प्रस्तुत सामायिक सूत्र के लिखने और जनता के समक्ष आने की कहानी बड़ी लंबी है। यदि विस्तार में न जाकर संक्षेप में कहूँ तो यह है कि इसका कुछ अंश महेन्द्रगढ़ में लिखा तो कुछ फरीदकोट में, और पूर्णाहुति हुई क्रमशः आगरा एवं दिल्ली के चातुर्मास में।

आप जानते हैं जैन-साधु का जीवन शुद्ध परिवाजक का जीवन है। परिवाजक ठहरा घुमक्कड़, अतः वह एक जगह जमकर कोई भी लंबी प्रवृत्ति नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि हर जगह यथा-भिलषित साहित्य-सामग्री भी तो उपलब्ध नहीं होती।

हाँ, तो सामायिक का लेखक पंजाब, राजपूताना एवं दिल्ली का चक्कर काटता रहा, और जहाँ भी गया, सुनाने में आया, फलतः साहित्य प्रेमी विद्वानों की ओर से उचित आदर-मान पाता रहा। अपने अभिन्न स्नेही व्याख्यान वाचस्पति पं० श्री मदन मुनि जी तो प्रस्तुत पुस्तक के प्रारंभ से ही प्रशंसक रहे हैं। आप की मधुर प्रेरणाएँ पुस्तक के साथ जुड़ी हुई हैं। अन्य मुनि राजों और गृहस्थों का उत्साहप्रद आग्रह भी स्मृति-योग्य है।

श्रद्धेय गुरुदेव पूज्यपाद जैनाचार्य श्री पृथ्वीचन्द्रजी महाराज, और उदार हृदय, स्नेह-मूर्ति श्रद्धेय गणी श्री श्याम लालजी महाराज का स्नेह मधुर आशीर्वाद भी पुस्तक के साथ सम्बद्ध है। आपकी प्रेम-वर्षा के बिना यह मेरा साहित्य-सेवा का तुच्छ अंकुर कभी भी इस प्रकार पल्लवित नहीं हो सकता था। मेरे लघु गुरुभ्राता श्री अमोलक-

की त्रुटिँ, इस में मिलेंगी । हम अपनी असमर्थता के लिए करबद्ध प्रार्थी है ।

शेष में—हम बिना किसी उपचार के, राजहंस प्रेस दिल्ली एवं श्री कुमुद-विद्यालकार 'का आभार मानते हैं, जिन्होंने हमारे लिए प्रेस आदि के कार्यों में सहयोग प्रदान किया है ।

सन्मति ज्ञान-पीठ, }
लोहामंडी, आगरा }

विनीत—
रतन लाल जैन मीतल

अपनी बात

प्रस्तुत सामायिक सूत्र के लिखने और जनता के समक्ष आने की कहानी बड़ी लंबी है। यदि विस्तार में न जाकर संक्षेप में कहूं तो यह है कि इसका कुछ अंश महेन्द्रगढ़ में लिखा तो कुछ फरीदकोट में, और पूर्णाहुति हुई क्रमशः आगरा एवं दिल्ली के चातुर्मास में।

आप जानते हैं जैन-साधु का जीवन शुद्ध परिवाजक का जीवन है। परिवाजक ठहरा घुमक्कड़, अतः वह एक जगह जमकर कोई भी लंबी प्रवृत्ति नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि हर जगह यथा-भिलषित साहित्य-सामग्री भी तो उपलब्ध नहीं होती।

हाँ, तो सामायिक का लेखक पंजाब, राजपूताना एवं दिल्ली का चक्कर काटता रहा, और जहाँ भी गया, सुनाने में आया, फलतः साहित्य प्रेमी विद्वानों की ओर से उचित आदर-मान पाता रहा। अपने अभिन्न स्नेही व्याख्यान वाचस्पति पं० श्री मदन मुनि जी तो प्रस्तुत पुस्तक के प्रारंभ से ही प्रशंसक रहे हैं। आप की मधुर प्रेरणाएँ पुस्तक के साथ जुड़ी हुई हैं। अन्य मुनि राजों और गृहस्थों का उत्साहप्रद आग्रह भी स्मृति-योग्य है।

श्रद्धेय गुरुदेव पूज्यपाद जैनाचार्य श्री पृथ्वीचन्द्रजी महाराज, और उदार हृदय, स्नेह-मूर्ति श्रद्धेय गणी श्री श्याम लालजी महाराज का स्नेह मधुर आशीर्वाद भी पुस्तक के साथ सम्बद्ध है। आपकी प्रेम-वर्षा के बिना यह मेरा साहित्य-सेवा का तुच्छ अंकुर कभी भी इस प्रकार पल्लवित नहीं हो सकता था। मेरे लघु गुरुआता श्री अमोलक

चन्द्र जी भी वस्तुतः अमोलक ही हैं। आपका प्रारंभ से ही सेवा का मन्त्र आदर्श रहा है, जो अब भी उसी प्रकार अप्रतिहत गति से चल रहा है। प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में भी आपकी सेवा चिरस्मरणीय होगी।

आपका साहित्य के उद्भट विद्वान् पं० बेचरदासजी दोशी की स्नेह-सन्निधि भी मेरे लिए चिर-नवीन रहेगी। जैन-दर्शन और प्राकृत-भाषा की शिक्षा के लिए आपका योगदान, आपके द्वारा ही, इन पंक्तियों के लेखक को मिल रहा है। आप यथासंभव ज्ञान-सेवा के लिए प्रेरणा देते रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन भी आपने मुझे बहुत उत्साहित किया और भूमिका लिखने का अवसर भी प्रदान दिया। साहित्य-सेना के क्षेत्र में पण्डित जी का योगदान अपार है। आपका अत्यन्त आदर की वस्तु रहा है और रहेगा।

आपका पुस्तक भी नटी लिख रहा हूँ, जो पुस्तक के सम्बन्ध में आपका बहुत बड़ा योगदान है। अपनी पुस्तक के विषय में स्वयं ही लिख रहा हूँ। आपका योगदान है और न विवेकपूर्ण ही। अतः पुस्तक का प्रकाशन भी आपका ही होगा। आपका चतुर पाठक निर्णय करेंगे। मेरा काम तो यह है कि आपकी स्नेहियों को याद करना है, जो मैं बिना किसी कारण के नहीं कर सकता। मैं मात्र कृतज्ञता की सहज भावना से कर रहा हूँ।

आपका पुस्तक भी मुझे प्रकाश में आ चुका है। दो-चार चीजें भी लिखी हैं। आपकी स्नेह के स्वरूप में पनप रही हैं। कभी समय मिलेगा तो मैं आपकी स्नेह के जनता की सेवा के लिए अक्षर शरीर धारण कर दूंगा। आपका ज्ञान ही, शेष फिर कभी—

आपका

—अमर मुनि

—अमर मुनि

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
अन्तर्दर्शन	१-११
प्रवचन	१३-१३०
१. विश्व क्या है ?	१५
२. चैतन्य	१८
३. मनुष्य और मनुष्यत्व	२६
४. मनुष्यत्व का विकास	३३
५. सामायिक का शब्दार्थ	४१
६. सामायिक का रूढ़ार्थ	४३
७. सामायिक का लक्षण	४४
८. द्रव्य और भाव	४७
९. सामायिक की शुद्धि	५१
१०. सामायिक के दोष	६२
११. अठारह पाप	६७
१२. सामायिक के अधिकारी	७२
१३. सामायिक का महत्त्व	७५
१४. सामायिक का मूल्य	८०
१५. आर्त्त और सौद्र-ध्यान का त्याग	८२
१६. शुभ-भावना	८६
१७. आत्मा ही सामायिक है	९१
१८. साधु और श्रावक की सामायिक	९५
१९. छु आवश्यक	९८
२०. सामायिक कब करनी चाहिए ?	९९

विषय	पृष्ठ
२१. आसन कैसा ?	१०२
२२. पूर्व और उत्तर ही क्यों ?	१०४
२३. प्राकृत-भाषा में ही क्यों ?	१०८
२४. दो घड़ी ही क्यों ?	११२
२५. वैदिक-सन्ध्या और सामायिक	११५
२६. प्रतिज्ञा-पाठ कितनी बार ?	१२१
२७. लोगस्स का ध्यान	१२३
२८. उपसंहार	१२६
सामायिक सूत्र	१३१-२८८
१. नमस्कार सूत्र	१३३
२. सम्यक्त्व-सूत्र	१४६
३. गुरु-गुण-स्मरण-सूत्र	१६०
४. गुरु-वन्दन-सूत्र	१७१
५. आलोचना-सूत्र	१८५
६. उत्तरीकरण-सूत्र	१५७
७. आगार-सूत्र	२०६
८. चतुर्विंशति-स्तव-सूत्र	२१२
९. प्रतिज्ञा-सूत्र	२३०
१०. प्रणिपात सूत्र	२४८
११. समाप्ति-सूत्र	२८३
परिशिष्ट	२८६-३२५
१. विधि	२६१
२. संस्कृतच्छायानुवाद	२६४
३. सामायिक सूत्र हिन्दी पद्यानुवाद	३०२
४. सामायिक पाठ	३११
५. प्रवचनादि में प्रयुक्त ग्रन्थ सूची	३२३

अन्तर्दर्शन

अन्तर्दर्शन

(पं० वेचरदास जी दोशी, अहमदाबाद)

कविरत्न श्री अमरचंद्रजी उपाध्याय का सम्पादित सामायिक सूत्र में सम्पूर्ण पद गया हूं। इसमें मूल पाठ तथा उसका संस्कृतानुवाद—संस्कृत शब्दच्छाया दोनों ही हैं। मूलपाठ के प्रत्येक शब्द का हिन्दी में अर्थ तो है ही, साथ ही प्रत्येक सूत्र के अंत में उसका अखंड संस्कृत भावार्थ भी दिया है। और भी, कविरत्न जी ने हिन्दी-विवेचन के रूप में सप्रमाण युगोपयोगी जीवन स्पर्शी शास्त्रीय चर्चाओं एवं विवेचनाओं से इसे अध्ययनशील हृदयों के लिए अत्यंत ही उपयोगी रूप दिया है। संप्रदाय के सीमित क्षेत्र के बीच रहते हुए भी कविरत्न जी की विवेचनाएं प्रायः साम्प्रदायिक भावना से शून्य हैं, व्यापक हैं। तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण कर उन्होंने इस ओर एक नया प्रकाश दिया है। इस प्रकार तुलनात्मक पद्धति तथा व्यापक भाव की दृष्टि का अनुसरण देख कर मुझे सविशेष प्रमोद होता है।

कविरत्न जी का जैन जगत में साधुत्व के नाते एक विशेष स्थान है, फिर भी उन्होंने विनयशील स्वभाव, विद्यानुशीलन की प्रवृत्ति, विवेक-दृष्टि और असाम्प्रदायिक विचारों के सहारे अपने आप को और भी ऊपर उठाया है। मेरा और उनका अध्यापक-अध्येता का घनिष्ठ संबंध रहा है, अतः जितना मैं स्वयं उन्हें नजदीक से समझ पाया हूं, उतना ही यदि उनके अनुयायी भी अपने गुरु कविरत्न जी को समझने की चेष्टा करें तो निश्चय ही वे अपना और अपनी सम्प्रदाय का ध्येय सफल करने में एक सफल पार्ट अदा करेंगे।

प्रस्तुत पुस्तक में श्वेतावर मूर्तिपूजक परंपरा की सामायिक विधि तथा दिगंबर जैन परंपरा की सामायिक विधि भी यदि जोड़ दी जाय तो वह और भी उपादेय हो जाय ।

मूल सूत्र तो तीनों ही परंपरा के लगभग एक से हैं । दिगंबर-परंपरा में मूल पाठ अर्ध मागधी में है तथा संस्कृत में भी, अतः उन दोनों पाठों को जोड़ना उचित होगा । कविरत्न जी से मेरा आग्रह है कि वह तीनों जैन संप्रदाय की सामायिक विधि या अन्य पाठ-भेद आदि विशेषताओं को पुस्तक के परिशिष्ट भाग में देने का कष्ट करें । इस तरह समस्त जैनो के लिए पुस्तक उपादेय तो होगी ही, साथ ही हमारी सांप्रदायिक कट्टरता को मिटाने में भी समर्थ होगी । पारस्परिक समभाव की वृद्धि से ही हम सच्ची अहिंसा के आराधक बन सकते हैं ।

प्रत्येक प्राणी में स्वरक्षण वृत्ति का भाव जन्म से होता है, इस स्वरक्षण वृत्ति को सर्वरक्षण वृत्ति में बदल देना सामायिक का प्रधान उद्देश्य है । मानव की दृष्टि सर्व प्रथम अपने ही देह, इंद्रिया, और भोग-विलास तक पहुंचती है, फलतः उसकी रक्षा के लिए वह सारे कार्य-अकार्य करने को तैयार रहता है । जब वह आगे बढ़कर पारिवारिक चेतनता प्राप्त करता है, तब उसकी वह रक्षण वृत्ति विकसित होकर परिवार की सीमा में पहुंचती है । परन्तु सामायिक हमें बताता है कि स्वरक्षण वृत्ति के विकास का महत्त्व केवल अपने देह और परिवार तक ही नहीं, विश्वव्यापी बनाने में है । वह भी शांति परिषद् (पीस कॉन्फ्रेंस) की तरह केवल विचार मात्र में नहीं, अपितु व्यवहार में प्राणि-मात्र की रक्षा-वृत्ति में है । विश्व-रक्षण का भाव रखने वाला और इसी के अनुसार कार्य करने वाला मानव सच्चा सामायिक करता है । फिर भले ही वह श्रावक हो या और कोई गृहस्थ हो, किंवा संन्यस्त साधु हो, किसी भी संप्रदाय-मत का अथवा देश का क्यों न हो और किसी भी विधि-परंपरा से सवध रखने वाला क्यों न हो, विभिन्न जातियाँ, विभिन्न भाषाएँ और विभिन्न विधियाँ सामायिक में अन्तर नहीं ढाल सकतीं,

रुकावट नहीं डाल सकती। जहाँ समभाव है, विश्वरक्षण वृत्ति है, और उसका आचरण है, वहीं सामायिक है। बाह्य भेद गौण हैं, मुख्य नहीं।

प्राणि मात्र को आत्मवत् समझते हुए सब व्यवहार चलाने का ही नाम सामायिक है—सम + आय + इक=सामायिक। सम=समभाव, सर्वत्र आत्मवत् प्रवृत्ति, आय=लाभ, जिस प्रवृत्ति से समता की, सम-भाव की अभिवृद्धि हो, वही सामायिक है।

जैन शास्त्र में सामायिक के दो भेद बताए गए हैं—एक द्रव्य-सामायिक, दूसरा भाव सामायिक। सम भाव की प्राप्ति, सम भाव का अनुभव और फिर सम भाव का प्रत्यक्ष आचरण—भाव सामायिक है। ऐसे भाव सामायिक की प्राप्ति के लिए जो बाह्य-साधन और अंतरंग-साधन जुटाए जाते हैं, उसे द्रव्य-सामायिक कहते हैं। जो द्रव्य-सामायिक हमें भाव सामायिक के समीप न पहुँचा सके, वह द्रव्य-सामायिक नहीं, किन्तु अन्ध-सामायिक है, मिथ्या सामायिक है, यदि और उग्र भाषा में कहें तो छल सामायिक है।

हम अपने नित्य प्रति के जीवन में भाव सामायिक का प्रयोग करें, यही द्रव्य सामायिक का प्रधान उद्देश्य है। हम घर में हों, दुकान में हों, कोर्ट-कचहरी में हों, किसी भी व्यावहारिक कार्य में और कहीं भी क्यों न हों, सर्वत्र और सभी समय सामायिक की मौलिक भावना के अनुसार हमारा सब लौकिक व्यवहार चल सकता है। उपाश्रय या स्थानक में, “मावज्ज जोगं पच्चक्खामि”—‘पाप-युक्त प्रवृत्तियों का त्याग करता हूँ’—की ली गई प्रतिज्ञा की सार्थकता वस्तुतः आर्थिक, राजनीतिक और घरेलू व्यवहारों में ही सामने आ सकती है। दृढ़ निश्चय के साथ जीवनमें सर्वत्र सामायिक प्रयोग की भावना अपनाने के लिए ही तो हम प्रतिदिन उपाश्रयादिक पवित्र स्थानों में देव-गुरु के समक्ष, ‘मावज्जं जोगं पच्चक्खामि’ की उद्घोषणा करते हैं, सामायिक का पुनः-पुनः अभ्यास करते हैं। जब हम अभ्यास करते-करते जीवन के सब व्यवहारों में सामायिक का प्रयोग करना सीख लें और इस क्रिया में भली भाँति

समर्थ हो जायें, तभी हमारा द्रव्य सामायिक के रूप में किया हुआ नित्य प्रति का अभ्यास सफल हो सकता है और तभी हम सच्चे सामायिक का परिणाम प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं।

जो भाई यह कहे कि उपाश्रय और स्थानक में तो सामायिक करना शक्य है, परन्तु सर्वत्र और सभी समय सामायिक कैसे निभ सकता है ? उनसे मैं कहूँगा, जब आप दुकान पर हों तो ग्राहक को अपने गले भाई की तरह समझें, फलतः उससे किसी भी रूप में छल का व्यवहार नहीं करें, तोल-माप में ठगवाई नहीं करें, वह जैसा-सौदा मागता है, वैसा ही सौदा यदि दुकान में हो तो उचित दामों में दे। यदि सौदा खराब हो, बिगड़ा हुआ हो तो स्पष्ट इंकार कर दें। इस सत्य व्यवहारमय दुकान-दारी का नाम भी सामायिक होगा। निश्चय ही आप उस समय बिना मुख-पट्टिका और रजोहरण के, बिना बैठका-कटासन और माला के होंगे परन्तु सम भाव में रहकर सयत वाणी बोलते हुए भगवान महावीर की बताई हुई सच्ची सामायिक विधि का पालन अवश्य करते होंगे।

इसी प्रकार आप घर-व्यवहार में भी समझ सकते हैं। घर में माता, पिता, भाई, बहिन, बहू, बेटे और बेटा इत्यादि सभी स्वजनों के साथ आत्मवत् व्यवहार करने में सदा सावधान रहें। यदि कभी अज्ञान-मोह या लोभ के कारण उत्पात खड़े होने की संभावना हो तो आप सम भाव से अपना कर्तव्य सोचें। किसी भी प्रकार का जुद्ध वातावरण हो, अपने विवेक को जागृत रखें। वह भी सच्चा सामायिक होगा। इसी तरह लेन-देन, खेती के कामों और मजदूरी आदि की समस्या भी सुलझाई जा सकती है। साहूकार, कृपक और किसी भी श्रमजीवी का झगड़ा, आप समभाव रूप सामायिक के सतत अभ्यास और विवेक के द्वारा प्रेमपूर्वक समाप्त कर सकेंगे।

एक बात और याद रखने की है कि सच्चे सामायिक का फल वैभव प्राप्ति नहीं है, भोग प्राप्ति नहीं है, पुत्र और राज्य प्राप्ति भी नहीं है। सामायिक का फल तो सर्वत्र समभाव की प्राप्ति, समभाव का अनुभव,

प्राणिमात्र में समभाव की प्रवृत्ति, मानव-समाज में सुख-शांति का विस्तार, अशांति का नाश और कलह-प्रपंच का त्याग है। यही सामायिक का लक्ष्य और यही सामायिक का उद्देश्य है।

सामायिक समभाव-की-अपेक्षा रखता है। वह मुख पट्टिका, रजो-हरण और बैठका-कटासन आदि की तथा मन्दिर आदि की अपेक्षा नहीं रखता। उक्त सब चीजों को समभाव के अभ्यास का साधन कहा जा सकता है, परन्तु यदि ये चीजें समभाव के अभ्यास में हमें उपयोगी नहीं हो सकीं तो परिग्रह मात्र हैं, आढम्बरमात्र हैं। सामायिक करते हुए हमें लोभ, क्रोध, मोह, अज्ञान, दुराग्रह, अन्धश्रद्धा तथा सांप्रदायान्तर द्वंद्व को त्याग करने का अभ्यास करना चाहिए। अन्य सम्प्रदायों के साथ समभाव से वर्ताव करना, तथा उनके विचारों को सरल भाव से समझना, सामायिक के साधक का अतीव आवश्यक कर्तव्य है। उक्त सब बातों पर कविश्री जी ने अपने विवेचन में विस्तार के साथ बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाला है।

कभी-कभी हम-धार्मिक क्रिया-कलापों और विधि-विधानों को प्रपच-सिद्धि का निमित्त भी बना लेते हैं, धर्म के नाम पर खुल्लम-खुल्ला अधर्म का आचरण करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम उन विधानों का हृदय एवं भाव ठीक तरह समझ नहीं पाते। आज के धर्म और सम्प्रदायों के अधिकतर अनुयायियों का प्रत्यक्ष आचरण तथा धर्म-विधान इसकी साक्षी दे रहा है।

दूसरी फूट की मनोवृत्ति है—धार्मिक फूट की मनोवृत्ति को ही हम लेंगे। हमारे पूर्वजों ने, सुधारकों ने समय-समय पर युगानुकूल उचित परिष्कार और क्रांति की भावना से प्रेरित होकर प्राचीन जीर्णशीर्ण धार्मिक क्रिया-कलापों में थोड़ा सा नया हेर-फेर क्या किया—हमने उसे फूट का प्रमाण ही मान लिया—भेदभाव का आदर्श सिद्धांत ही समझ लिया। जैन समाज का श्वेतावर और दिगंबर संप्रदाय, तथा श्वेतावर संप्रदाय में भी, मूर्तिपूजक, स्थानक वासी आदि के भेद और दिगंबर

संप्रदाय में भी तारण पंथ तथा तेरह पंथ आदि की विभिन्नता; इसी मनोवृत्ति के प्रतीक हैं। फूट का रोग फैल रहा है, धर्म के नाम पर निन्दनीय प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, प्राचीन शास्त्रों की शाब्दिक तोड़मरोड़ हो रही है। एक भयंकर अराजकता फैली हुई है।

समाज में दो श्रेणी के मनुष्य होते हैं, एक पंडित वर्ग में आने वाले, जिनकी आजीविका एवं प्रतिष्ठा शास्त्रों पर चलती है। पंडित वर्ग में कुछ तो वस्तुतः निःस्पृह, त्यागी, स्वपर श्रेय के साधक समभावी होते हैं, और कुछ इसके विपरीत सर्वथा स्वार्थ जीवी, दुराग्रही-प्रतिष्ठा प्रिय। दूसरी श्रेणी गतानुगतिक, परंपरा प्रिय, रूढ़िवादी अज्ञानियों की होती है। और कहना नहीं होगा कि पंडित वर्ग में अधिकता प्रायः उन्हीं लोगों की होती है, जो स्वार्थ जीवी और दुराग्रही, प्रतिष्ठा-प्रिय होते हैं। समाज पर प्रभाव भी उन्हीं का रहता है। फल यह होता है कि जनता को वास्तविक सत्य की प्रेरणा नहीं मिल पाती। इसके विपरीत एक दूसरे को झूठा निन्दव आदि कठोर शब्दों से सम्बोधित कर घोर हिंसा की, पारस्परिक द्वेष की प्रेरणा ही प्राप्त होती है। शुद्ध धर्माचरण का प्रतिबिम्ब हमारे व्यवहारों में आए तो कैसे? हम तो पाखंडाचरण, संप्रदायिक द्वेष के भक्त बन जाते हैं, व्यवहाराचरण को धर्माचरण में सर्वथा अलग मान लेते हैं। हमारे साम्प्रदायिक हठ का राग हमें दबा लेता है। संप्रदाय के कर्णधार हमें सत्य की ओर नहीं ले जाते, प्रत्युत भ्रांति में डाल देते हैं। धर्म के नाम पर आज जो हो रहा है, वह मन्य की श्रमाधारण विटम्बना नहीं तो क्या है?

धार्मिक मनुष्य के लिए धर्माचरण केवल कुछ प्रचलित क्रियाकाण्डों का परंपरा तत्र ही सीमित नहीं है, वस्तुतः प्रत्येक धर्माचरण का प्रतिबिम्ब हमारे नित्यप्रति के व्यवहाराचरण में उतरना चाहिए। संक्षेप में कहें तो गृह और मन्य व्यवहार का नाम ही तो धर्म है। जब हम व्यवहाराचरण को धर्माचरण में सर्वथा अलग चिन्तन समझते हैं, तब बड़ी बड़बड़ पैदा हो जाती है और सब का सब साम्प्रदायिक कर्मकाण्ड

पाखंड बन कर रह जाता है। यदि हम शुद्ध व्यवहार को ही धर्माचरण समझें तो फिर अनेक मत मतान्तरों के होने पर भी किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं है। धर्म और मत-पंथ कितने ही क्यों न हो, यदि वे सत्य के उपासक हों, पारस्परिक अखंड सौहार्द के स्थापक हों, आध्यात्मिक जीवन को स्पर्श करने वाले हों तो समाज का कल्याण ही करते हैं। परन्तु जब मुमुक्षा कम हो जाती है, साधनावृत्ति शिथिल पड़ जाती है, और केवल पूर्वजों का राग अथवा अपने हठ का राग बलवान बन जाता है, तब संप्रदाय के संचालक पुराने विधि विधानों की कुछ की कुछ व्याख्या करने लगते हैं और जनता को भ्रान्ति में डाल देते हैं। ऐसी दशा में गतानुगतिक साधारण जनता सत्य के तट पर न पहुँच कर शुष्क क्रियाकाण्ड के विकट भँवर में ही चक्कर काटने लगती है।

जब तक साधारण जनता में प्रचुर अज्ञान है, विवेक शक्ति का अभाव है, तब तक किसी भी कर्मकाण्ड से उसको लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होती है। धार्मिक कर्मकाण्ड में हानि नहीं है, जनता का स्वयं का अज्ञान या उपदेशकों द्वारा दिया गया मिथ्या उपदेश ही हानि का कारण है। संक्षेप में हमारे कहने का भाव यह है कि यदि धार्मिक क्रियाकाण्ड के द्वारा जनता को वस्तुतः लाभ पहुँचाना अभीष्ट हो, तो धार्मिक कर्मकाण्ड में परिवर्तन करने की अपेक्षा, तद्गत अज्ञान को ही दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं आज के जन हितैषी आचार्यों से प्रार्थना करूँगा कि वे मुमुक्षु जनता को धार्मिक कर्मकाण्डों की पृष्ठभूमि में रहने वाले मय का प्रकाश दें और निष्प्राण क्रियाकाण्ड में प्राण डालने का प्रयत्न करें।

हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थों ने इसीलिए कहा है —

“जो वर्ग धर्मगुरु या धर्मप्रज्ञापक का पद धारण करता है, उसको समीर भाव में अन्तर्मुख होकर गान्त्रों का अध्ययन-मनन और परिशीलन करना चाहिए। मात्र शास्त्रीय मिथ्याओं के ऊपर राग दृष्टि रखने से उनका ज्ञान नहीं हो सकता। यदि ज्ञान हो भी जाय तो ऐसा ज्ञान

शास्त्रों के प्रज्ञापन में निश्चित और प्रामाणिक नहीं हो सकता ।”

“जिस धर्मगुरु की प्रसिद्धि बहुश्रुत के रूप में जनता में होती है, जिसका लोग आदर करते हैं, जिसकी शिष्य परंपरा विस्तृत है, यदि उसकी शास्त्रीय ज्ञान की प्ररूपणा निश्चित नहीं है तो वह जिस धर्म का आचार्य है उसी धर्म का शत्रु होता है । अर्थात् ऐसा धर्मगुरु धर्म-शत्रु का काम करता है ।”

“द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पर्याय, देश, संयोग और भेद इत्यादि को लक्ष्य में रखकर ही शास्त्रों का विवेचन करना चाहिए । अधिकारी जिज्ञासु का खयाल किए बिना ही प्रकट किया गया विवेचन, धक्का और धोता दोनों का ग्रहित करता है ।”

धर्मसाधना के लिए बाह्यसाधनों का त्याग कर देना ही कोई साधना नहीं है । साधन के त्याग से ही विकारी मनोवृत्ति का अन्त नहीं आ जाता । कल्पना कीजिए, एक आदमी कलम से अश्लील शब्द लिखता है । उसे कोई धर्मोपदेशक यह कहे कि कलम से अश्लील शब्द लिखे जाते हैं, अतः कलम को फेंक दो तो क्या होगा ? वह कलम फेंक देगा, और कलम में अश्लील शब्द लिखना बन्द हो जायगा; परन्तु फिर वह पेन्सिल में लिखने लगेगा । वह भी छुड़ा दी जायगी तो खडिया या कायले में लिखेगा । यदि उसे भी अधर्म कह कर फिकवा देंगे तो नख-रेखाओं में अश्लीलता अंकित करने की भावना जगेगी । इस प्रकार साधन के फेंकने अथवा बदलने से मानव कभी भी अश्लील प्रवृत्ति का परित्याग नहीं कर सकता । वह साधन बदलता चला जायगा, परन्तु भावना को नहीं बदलेगा । अतएव धर्मोपदेशक गुरु को विचार करना चाहिए कि जनता की अश्लील प्रवृत्ति का मूल कहा है ? उसका मूल साधन में नहीं, अज्ञान में है । और अज्ञान का मूल कहाँ है ? अज्ञान का मूल अशुद्ध सकल्प में मिलेगा । ऐसी स्थिति में अश्लील प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमारे हृदय में जो अशुद्ध संकल्प है, उनका परिहार आवश्यक है । उदाहरण के लिए अश्लील लेखन को ही लीजिए ।

अश्लील लेखन को रोकने के लिए कलम फिकवा देना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है मनुष्य के मन में रहने वाले अशुद्ध संकल्पों का, बुरे भावों का त्याग। अस्तु, अशुद्ध संकल्पों के त्याग पर ही जोर देना चाहिए, और बताना चाहिए कि अशुद्ध संकल्प ही अधर्म है, पाप है, हिंसा है। जब तक मन में से यह विष-न निकलेगा, तब तक केवल साधनों के छोड़ देने अथवा साधनों में परिवर्तन कर लेने भर से किसी प्रकार भी शुद्धि होना संभव नहीं। जो समाज केवल बाह्य साधनों पर ही धर्मभाव प्रतिष्ठित करता है, अन्तर्जगतमें उतर कर अशुद्ध संकल्पों का बहिष्कार नहीं करता, वह क्रिया-जड़ हो जाता है। अशुद्ध संकल्पों के त्याग में ही शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आचरण और शुद्ध धर्म प्रवृत्ति संभव है, अन्यथा नहीं।

उपर्युक्त सभी बातों पर कविरत्नजी ने संमान्य विवेचना दी है। इस और उनका यह प्रयास सर्वथा स्तुत्य कहा जायगा। कम से कम मैं तो इस पर अधिक प्रसन्न हूँ और प्रस्तुत प्रकाशन को एक श्रेष्ठ अनुष्ठान मानता हूँ। सर्वसाधारण में धर्म की वास्तविक साधना के प्रचार के लिए, जो यह मङ्गल प्रयत्न किया गया है, एतदर्थ कविश्री जी को भूरि-भूरि धन्यवाद।

मेरा विश्वास है—प्रस्तुत सामायिक सूत्र के अध्ययन से जैनसमाज में सर्व धर्म समभाव की अभिवृद्धि होगी और हमारे भाई-भाई समान जैन संप्रदायों में उचित सद्भाव एवं प्रेम का प्रचार होगा। इतना ही नहीं, जैन संघ को हानि पहुँचाने वाली उलझनें भी दूर होंगी।

कविरत्नजी दीर्घजीवी बनकर समाजको यथावसर ऐसे अनेक ग्रन्थ प्रदान करें और अपनी प्रतिभा का अधिकाधिक योग्य परिचय दें, यह मेरी मङ्गल कामना है। सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्।

प्र व च न

: १ :

विश्व क्या है ?

प्रिय सज्जनो ! यह जो कुछ भी विश्व-प्रपंच प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष-रूप में आपके सामने है, यह क्या है ?—कभी एकान्त में बैठकर इस सम्यन्ध में कुछ सोचा-विचारा भी है या नहीं ? उत्तर स्पष्ट है—‘नहीं ।’ आज का मनुष्य कितना भूला-हुआ प्राणी है कि वह जिस संसार में रहता-सहता है, अनादिकाल से जहां जन्म-मरण की अनन्त कड़ियों का जोड़-तोड़ लगाता आया है, उसी के सम्यन्ध में नहीं जानता कि वह वस्तुतः क्या है ?

आज के भोग-विलासी मनुष्यों का इस प्रश्न की ओर, भले ही लक्ष्य न गया हो, परन्तु हमारे प्राचीन तत्त्वज्ञानी महापुरुषों ने, इस सम्यन्ध में यही महत्त्वपूर्ण गवेषणाएं की हैं । भारत के बड़े-बड़े दार्शनिकों ने संसार की इस रहस्यपूर्ण गुथी को सुलझाने के अतिस्तुत्य प्रयत्न किए हैं और वे अपने प्रयत्नों में बहुत कुछ सफल भी हुए हैं ।

परन्तु आज तक की जितनी भी संसार के सम्यन्ध में, दार्शनिक-विचार धाराएं उपलब्ध हुई हैं, उनमें यदि कोई सयमे अधिक स्पष्ट, सुसंगत एवं अनाविल सत्य विचारधारा है तो वह केवल-ज्ञान एवं केवल-दर्शन के धर्ता सर्वज्ञ सर्वदर्शी जैन तीर्थंकरों की है । भगवान् आपभदेव आदि सभी तीर्थंकरों का कहना है कि ‘यह विश्व चैतन्य और जड़ रूप से ‘उनयात्मक’ है, अनादि है, अनन्त है । न कभी बना है और न षनी गष्ट होगा । पर्याय की दृष्टि से आकार-प्रकार का, स्वरूप का

वैदिक मन्त्र्या और सामायिक

! श्रेय धर्म में प्रतिदिन कुछ-न-कुछ पूजा पाठ, जप तप, प्रभु नाम-स्मरण आदि धार्मिक क्रियाएँ की जाती हैं। मानव-जीवन मन्त्र्या प्रतिदिन की प्राध्यात्मिक भूख की शान्ति के लिए, हर एक पन्थ या मत ने कोई न कोई योजना, मनुष्य के सामने धरकर रखी है।

जैन धर्म के पुराने पढ़ाई वैदिक धर्म में भी मन्त्र्या के नाम से एक धार्मिक अनुष्ठान का विधान है, जो प्रातः और सायंवाले दोनों समय किया जाता है। वैदिक ढोंकारों ने मन्त्र्या का शर्त किया है—“स=उत्तम प्रकार से ध्ये=ध्यान करना”। अथवा “अपने हृदय या पूर्ण भक्ति और भक्ता के साथ ध्यान करना चिन्तन करना।” मन्त्र्या मन्त्र का दूसरा अर्थ है—“नेल, मद्योग, मन्त्रादि।” उक्त दूसरे अर्थ का तात्पर्य है “अपमानना के

शाखाएँ हैं। सर्व प्रथम सनातन धर्म की मन्ध्या का वर्णन किया जाता है।

सनातनधर्म की सन्ध्या केवल प्रार्थनाओं एवं स्तुतियों से भरी हुई हैं। विष्णुमंत्र के द्वारा शरीर पर जल छिड़क कर शरीर को पवित्र बनाया जाता है, पृथ्वीमाता की स्तुति के मंत्र से जल छिड़क कर आसन को पवित्र किया जाता है। इसके पश्चात् सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम पर चिंतन होता है। फिर प्राणायाम का चक्र चलता है। अग्नि, वायु, आदित्य, वृहस्पति, वरुण, इन्द्र और विश्वे देवताओं की बड़ी महिमा गाई जाती है। सप्तन्याहति इन्हीं देवों के लिए होती है। जल का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक ऋषि बड़ी ही भावुकता के साथ जल की स्तुति करता है —

ॐ अन्तश्चरसि भूतेषु गुहाया विश्वतो मुखः ।

त्वं यजस्त्व वपट्कार आपो ज्योतीरसोऽमृतम् ॥

—‘हे जल ! आप जीवमात्र के मध्य में से विचरते हो। इस घृष्णाण्डरूपी गुहा में सब ओर आपकी गति है। तुम्हीं यज्ञ हो, वपट्कार हो, अणु हो, ज्योति हो, रस हो, और अमृत भी तुम्हीं हो।’

सूर्य को तीन बार जल का अर्घ्य दिया जाता है, जिसका आशय है कि प्रथम अर्घ्य से राक्षसों की सवारी का, दूसरी से राक्षसों के शस्त्रों का, और तीसरे से राक्षसों का नाश होता है। इस के बाद गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, जिसमें सविता=सूर्य देवता से अपनी बुद्धि की प्रसृति के लिए प्रार्थना है। अधिक क्या इसी प्रकार स्तुतियों, प्रार्थनाओं एवं जल छिड़कने आदि की एक लंबी परंपरा है, जो केवल जीवन के वायु क्षेत्र में ही सम्यन्ध रखती है। यहां अन्तर्जगत की भावनाओं को दूर करने का और पापमल से आत्मा को पवित्र बनाने का कोर्ट उपक्रम नहीं देखा जाता।

हा एक मंत्र ऐसा है, जिसमें इस ओर कुछ थोड़ा बहुत लक्ष्य दिया गया है। वह यह है —“ओ३म् गयश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च

मन्युकृतंभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम । यद् अद्वा यद् गत्र्यापाणमकार्यं मनना
वाचा हस्ताभ्या पदभ्यामुदरेण शिञ्जना गत्रिस्तद्वलम्भतु यत् किञ्चिद्
दुग्धितं मयि इदमहमापोऽमृतयोनीं मय्ये ज्योतिषि जुगोमि स्वाहा ।”

—‘सूर्य नारायण, यक्षपति और देवताओं से मेरी प्रार्थना है कि
यक्षविषयक तथा क्रोध से किये हुए पापों से मेरी रक्षा करें । दिन या
रात्रि में मन, वाणी, हाथ, पैर, उदर और शिञ्जने से जो पाप हुए हों
उन पापों को मैं अमृतयोनी नूर्य में होम करता हूँ । इसलिए पाद उन
पापों को नष्ट करे ।’

सुन्दर उपासना हो सकती है। जैनधर्म की सामायिक में बिना किसी लम्बी चौड़ी प्रार्थना के, जीवन को स्वयं अपने हाथों पवित्र बनाने का सुन्दर विधान आपके समक्ष है, जरा तुलना कीजिए।

अब रहा आर्य समाज। उसकी सन्ध्याभी प्रायः सनातनधर्म के अनुसार ही है। वही जल की साक्षी, वही अवमर्षण में सृष्टि का उत्पत्ति क्रम, वही प्राणायाम, वही स्तुति, वही प्रार्थना। हा इतना अन्तर अवश्य हो गया है कि यहां पुराने वैदिक देवताओं के स्थान में सर्वत्र ईश्वर परमात्मा विराजमान हो गया है। एक विशेषता मार्जन-मंत्रों की है। मन्त्र पढ़कर शिर, नेत्र, कण्ठ, हृदय, नाभि, पैर आदि को पवित्र करने में क्या गुप्त रहस्य है, करने वाले ही बता सकते हैं। इन्द्रियों की शुद्धि तो मदाचार के ग्रहण और दुराचार के त्याग में है, जिसका कोई उल्लेख नहीं किया गया।

मनसा परिक्रमा का प्रकरण सन्ध्या में क्यों रक्खा है, यह बहुत कुछ विचार करने के बाद भी समझ में नहीं आता। मनसा परिक्रमा में एक मंत्र है, जिसका आखिरी भाग है “योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्त वो जम्मे दध्मः”—अथर्व वेद का० ३० सू० २७ मं० १। इस का अर्थ है जो हम से द्वेष करता है अथवा जिससे हम द्वेष करते हैं, उसको द्वेष ! आप के जवड़े में रखते हैं। पाठक जानते हैं, जवड़े में रखने का क्या फल होता है ? नाश। यह मन्त्र छह बार प्रातः और छह बार सायंकाल की सन्ध्या में पढ़ा जाता है। विचार करने की बात है, सन्ध्या है या वही दुनियावी गोरख धन्धा। सन्ध्या में बैठकर भी वही द्वेष, वही घृणा, वही नफरत, वही नष्ट करने कराने की भावना। मैं पृथ्वी हूँ, फिर सामायिक क्रियाओं और धार्मिक क्रियाओं में अन्तर ही क्या रहा ? भागमारी के लिए तो समार की झुल्ले ही बहुत हैं। सन्ध्या में तो हमें उदार, सहिष्णु, दयालु, स्नेही मनोवृत्ति का बनना चाहिए। तभी हम परमात्मा से सन्धि एवं मेल साध सकते हैं। इस कृदा कंकट को लेकर तो परमात्मा से सन्धि-मेल तो दूर, उस की सुग

दिग्यलाने के लायक भी नहीं रह सकते । क्या ही अच्छा होता, यदि हम मन्त्र में अपराधी के अपराध को क्षमा करने की, और विरोध के स्थान में प्राणिमात्र के प्रति प्रेम और स्नेह की प्रार्थना की होती ।

उपर्युक्त आशय का ही एक मंत्र यजुर्वेद का है, जो मन्ध्या में तो नहीं पढ़ा जाता, परन्तु अन्य प्रार्थनाओं के क्षेत्र में यह भी विशेष स्थान पाये हुए है । यह मंत्र भी किसी विद्वन्ध, अज्ञान्त एवं कृतपित हृदय की वाणी है । पढ़ने ही ऐसा लगता है, मानो वक्ता के हृदय में परविरोध का ज्वालामुखी फट रहा है ।

यो अस्मभ्यमगती राक्षो नो द्विषते जन ।

निन्याद् यो अस्मान् पिशाच्च सर्वं तं भस्मसा तु ॥

—यजु० १११६

और बड़े से बड़े किसी भी प्राणी को यदि कभी ज्ञात या अज्ञात रूप से किसी तरह की पीड़ा पहुँची हो तो उसके लिए ईर्या पथिक आलोचना सूत्र में पश्चात्ताप पूर्वक मिच्छामि दुक्कडं दिया जाता है। तदनन्तर अहिंसा और दया के महान् प्रतिनिधि तीर्थङ्कर देवों की स्तुति की गई है, और उसमें आध्यात्मिक शान्ति, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् समाधि के लिए मङ्गल कामना की है। पश्चात् करेमि भंते के पाठ में मन से वचन से और शरीर से पाप कर्म करने का त्याग किया जाता है। आदर्श को प्रतिदिन जीवन में उतारने के लिए सामायिक एक महती आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। सामायिक में आर्त और रौद्र-ध्यान से अर्थात् शोक और द्वेष के संकल्पों से अपने आपको सर्वथा अलग रखा जाता है एवं हृदय के अणु अणु में मैत्री, करुणा आदि उदात्त भावनों के आध्यात्मिक अमृत रस का संचार किया जाता है। आप देखेंगे, सामायिक की साधना करनेवाले के चारों ओर विश्वप्रेम का सागर किस प्रकार ठाठें मारता है। यहाँ द्वेष घृणा आदि दुर्भावनाओं का एक भी ऐसा शब्द नहीं है, जो जीवन को जराभी कालिमा का दाग लगा सके। पक्षपातहीन हृदय से विचार करने पर ही सामायिक की महत्ता का ध्यान आ सकेगा।

: २६ :

प्रतिज्ञा पाठ कितनी बार ?

सामायिक ग्रहण करने का प्रतिज्ञा पाठ 'वेरेमि भो' है। यह बहुतही पवित्र और उच्च श्राद्धों में भरा रहता है। मनुष्य जैन मार्ग पर दृढ़ी पाठ की छाया में फल फूल कर विस्मृत हुआ है। मनुष्य पाठ से उच्चाग्रहण करते ही माधक, एक नवीन जीवन पैत्र में पहुँच जाता है, जहाँ राग द्वेष नहीं, घृणा नपरत नहीं, हिंसा अस्मत् नहीं, मोहा राग भिचार नहीं, लड़ाई भगदा नहीं, स्वार्थ नहीं, दुःख नहीं। मनुष्य सब शोर दबा, एमा, मज्जता, मन्तोप, तप, ज्ञान, भगवत्-भक्ति, प्रेम सह-जता, शिष्टता आदि मनुष्यों की सुगन्ध ही मनुष्यता रहता है। सामायिक धामनाओं का अन्धकार एक पार में छिप निप ही रहता है, जीवन का प्रत्येक पल ज्ञानालोक में जगमगा उठता है।

वचन ग्रहण करना, आज श्री दृढ़ता के लिए अपेक्षित माने जाते हैं। तीन बार पाठ पढ़ते समय मन, योगत्रय की दृष्टि से क्रमशः तीन बार प्रतिज्ञा के शुभ भावों से भरजाता है और प्रतिज्ञा के प्रति गिथिल मकल्प तेजः पूर्ण एवं सुदृढ़ हो जाता है।

गुरुदेव को वन्दन करते समय तीन बार प्रदक्षिणा करने का विधान है। तीन बार ही त्रिक्वत्तो का पाठ आज भी उस परम्परा के नाते पढ़ा जाता है। आप विचार राकते हैं कि—प्रदक्षिणा भक्तिप्रदर्शन के लिये एक ही काफी है, तीन प्रदक्षिणा क्यों? वन्दन पाठ भी तीन बार बोलने का क्या उद्देश्य? आप कहेंगे कि यह गुरुभक्ति के लिए अत्यधिक श्रद्धा व्यक्त करने के लिए है। मैं कहूँगा कि—सामायिक का प्रतिज्ञा पाठ तीन बार दुहराना भी, प्रतिज्ञा के प्रति अत्यधिक श्रद्धा और दृढ़ता के लिए अपेक्षित है।

तर्क के अतिरिक्त क्या कोई आगम प्रमाण भी है? हाँ, लीजिये। द्य हार सूत्रगत, चतुर्थ उद्देश के भाष्य में उल्लेख आता है—‘सामादय त्रिगुणमट्ठगहण च’—गा० ३०६। आचार्य मलयगिरि, जो आगम-साहित्य के समर्थ टीकाकार के नाम से विद्वत्समर में परिचित हैं, उप-युक्त भाष्य पर टीका करते हुए लिखते हैं कि—‘त्रिगुण त्रीन् वारान् सामायिकमुच्चारयति।’ उक्त वाक्य का अर्थ है—सामायिक पाठ तीन बार उच्चारण करना चाहिए। व्यवहार भाष्य ही नहीं, निशीथ चूर्णि भी इस सम्बन्ध में यही स्पष्ट विधान करती है—“सेहो सामादय त्रिक्वत्तो उद्दह।” अस्तु, प्राचीन भाष्यकारों एवं टीकाकारों के मत से भा सामायिक प्रतिज्ञा पाठ का तीन बार उच्चारण करना उचित है। यह ठीक है कि ये उल्लेख साधु के लिए आए हैं, श्रावक के लिये नहीं। परन्तु मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि आत्मविकास की दृष्टि से साधु की भूमिका ऊँची है या गृहस्थ की? हाँ तो जब उच्च भूमिका वाले साधु के लिए तीन बार प्रतिज्ञा पाठ उच्चारण करने का विधान है, तब फिर गृहस्थ के लिए तो कोई विवाद ही नहीं रह जाता।

: २७ :

योगसूत्र का ध्यान

नामाधिक तेने से पहले कायोत्सर्ग किया जाता है, वह आत्म-
गत्य की विशुद्धि के लिए होता है। प्रश्न है कि कायोत्सर्ग में क्या
करना चाहिये, किस पाठ का चिन्तन करना चाहिए ? आजकल दो
परम्पराएं चल रही हैं। एक परंपरा कायोत्सर्ग में ईर्ष्याधिक सूत्र का
ध्यान करने की परम्परा लिखी है तो दूसरी परंपरा लोगस्व के ध्यान की।
ईर्ष्या परितः ध्यान का समन्वय में एक प्रवचन है कि जब एक बार
ध्यान करने से पहले ही ईर्ष्याया सूत्र पर लिया गया, तब फिर उसे
द्वारा ध्यान में करने की क्या आवश्यकता है ? यदि कहा जाय कि
यह आलोचना गृह्य है, घन समानमन की प्रिया का ध्यान में चिन्तन
आवश्यक है तो इसके लिये निवेदन है

लोगस्स के ध्यान के लिए भी एक बात विचारणीय है। वह यह कि आजकल ध्यान में सम्पूर्ण 'लोगस्स' पढ़ा जाता है, जब कि हमारी प्राचीन परंपरा इसकी साक्षी नहीं देती। प्राचीन परंपरा का कहना है कि ध्यान में "लोगस्स" का पाठ 'चंदेसु निम्मलयरा' तक ही पढ़ना चाहिए, हा वाद में खुले रूप से पढ़ते समय सम्पूर्ण पढ़ना आवश्यक है।

प्रतिक्रमण सूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार आचार्य तिलक लिखते हैं—

“कायोत्सर्गे च चन्देसु निम्मलयरेत्यन्तश्चतुर्विंशतिस्तवश्चिन्त्यः। पारितेच समस्तो भरितव्यः।”

—प्रतिक्रमण सूत्र वृत्ति

आचार्य हेमचन्द्र जैन समाज के एक प्रसिद्ध साहित्यकार एवं महान् ज्योतिर्धर आचार्य हुए हैं। आपने योग विषय पर सुप्रसिद्ध योग शास्त्र नामक ग्रन्थ लिखा है। उसकी स्वोपज्ञ वृत्ति में लोगस्स के ध्यान के सम्बन्ध में आप लिखते हैं—

“पञ्चविंशत्युच्छ्वासाश्च चतुर्विंशतिस्तवेन चन्देसु निम्मलयरा इत्यन्नेन पूर्यन्ते। सम्पूर्णकायोत्सर्गश्च नमो अरिहताणं इति नमस्कार पूर्वक पागयित्वा चतुर्विंशतिस्तव सम्पूर्णं पठति” —तृतीय प्रकाश।

यह तो हुई प्राचीन प्रमाणों की चर्चा। अब जरा युक्तिवाद पर भी विचार कर लें। कायोत्सर्ग अन्तर्जगत् की वस्तु है। बाह्य इन्द्रियों का व्यापार हटाकर केवल मानस लोक में ही प्रवृत्ति करना, इसका उद्देश्य है। अतः कायोत्सर्ग एक प्रकार की आध्यात्मिक निद्रा है। निद्रा जगत् का प्रतिनिधि चन्द्र है, सूर्य नहीं। सूर्य बाह्य प्रवृत्ति का, हलचल का प्रतीक है। अस्तु कायोत्सर्ग में 'चंदेसु निम्मलयरा' तक का पाठ ही टीक आध्यात्मिक स्वच्छता का सूचक है।

एक बात और भी है। ध्यान में प्रभु के स्वरूप का चिन्तन ही किया जाता है, प्रार्थना नहीं। अन्तिम प्रार्थना स्पष्ट रूप से प्रगट ही चाहिए। इस दृष्टि में भी गाथा के अवशिष्ट तीन चरण ध्यान में

पढ़ना उचित नहीं जान-पड़ता, क्योंकि वह प्रार्थना का भाग है। मनोविज्ञान की दृष्टि में भी ध्यान और खुले रूप में पढ़ने का कुछ अन्तर होना चाहिए। विद्वानों में इस सम्बन्ध में अधिक विचार करने की प्रार्थना है।

लोगस्य के ध्यान के सम्बन्ध में एक बात और स्पष्ट करना आवश्यक है। आजकल लोगस्य पढ़ा सो जाता है, परन्तु वह मरमता नहीं गयी, जो पढ़ने थी। इसका कारण बिना लक्ष्य के तो ही अस्त-व्यस्त दशा में लोगस्य पा पाठ कर लेना है। हमारे हरिभद्र आदि प्राचीन आचार्यों ने वायोन्मग में लोगस्य का ध्यान करते हुए श्वासो-च्छ्वास की और लक्ष्य रखने का विधान किया है। उनका कहना है कि लोगस्य पा एकैक पद एकैक श्वास में पढ़ना चाहिए, एक ही श्वास में कई पद पढ़ लेना, कदापि उचित नहीं है। यह ध्यान नहीं, बेगार वादना है।

दिन में ही शरीर की हड्डि-हड्डि दुखने लगेगी, दर्द में गिर फटने लगेगा, स्फूर्ति लुप्त हो जायगी, मृत्यु सामने खड़ी नाचने लगेगी। तब पता चलेगा, जीवन में निद्रा की कितनी आवश्यकता है ? निद्रा से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, कठिन से कठिन कार्य करने के लिए माहम, स्फूर्ति होती है, शरीर और मन में उदग्र नवजीवन का संचार हो जाता है। निद्रा में ऐसी क्या शक्ति है ? इसके उत्तर में निवेदन है कि मन का व्यापार बंद होने से ही निद्रा आती है। जबतक मन चंचल रहता है, जबतक कोई चिन्ता या शोक मन में चकर काटता रहता है, तबतक मनुष्य निद्रा का आनन्द नहीं ले सकता। चित्तवृत्तियों की स्तब्धता ही, संकल्प विकल्पो की लहरों का अभाव ही श्रेष्ठ निद्रा है, सुषुप्ति है।

आप कहेंगे, सामायिक के प्रसंग में निद्रा की क्या चर्चा ? मैं कहूँगा सामायिक भी एक प्रकार की योग निद्रा है, आध्यात्मिक सुषुप्ति है, चित्तवृत्तियों के निरोध की साधना है। निद्रा और इस योग निद्रा में इतना ही अन्तर है कि निद्रा अज्ञान एवं प्रमादमूलक होती है, जबकि सामायिकरूप योगनिद्रा ज्ञान एवं जागृति पूर्वक। सामायिक में चंचल मन की ज्ञानमूलक स्थिरता होती है, अतः इससे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत कुछ उत्साह, बल, दीप्ति एवं प्रस्फूर्ति की प्राप्ति होती है। सामायिक से क्या लाभ का प्रश्न उठाने वाले सज्जन इस दिशा में विशेष मोचने का प्रयत्न करें।

प्रश्न हो सकता है—चित्तवृत्ति का निरोध हो जाने पर अर्थात् एक लक्ष्य पर मन को स्थिर कर लेने पर तो यह आनन्द मिल सकता है। परन्तु जबतक मन स्थिर न हो, चित्तवृत्ति शांत न हो, तबतक तो कोई लाभ नहीं ? उत्तर है कि बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना श्रम के, बिना प्रयत्न के, कभी कुछ मिला है ? प्रसिद्ध ब्राह्मणकार महीदाय ने ऐतरेय ब्राह्मण में कहा कि 'चरन्वेति, चरन्वेति' 'चले चलो, चले चलो।' साधना के मार्ग में पहले दृढ़ता से चलना होता है, फिर साध्य की प्राप्ति का आनन्द उठाया जाता है। आजकल

के महान् आदर्श को पाकर भी हम उन्नत नहीं हो पाते. आध्यात्मिक उच्च भूमिका पर चढ़ नहीं पाते ।

हाँ तो सामायिक में हमें बड़ी सावधानी के साथ अन्तर्जगत में प्रवेश करना चाहिए । बाह्य जीवन की ओर अभिमुख रहने से सामायिक की विधि का पूर्णरूपेण पालन नहीं हो सकता । अस्तु सामायिक में भगवान् तीर्थंकर देव की स्तुति भक्तामर आदि स्तोत्रों के द्वारा करनी चाहिए, ताकि आत्मा में श्रद्धा का अपूर्व तेज प्रगट हो सके । महापुरुषों के जीवन की शक्तियों का विचार करना चाहिए, ताकि आस्त्रों के समञ्च आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके । पवित्र धर्मपुस्तकों का अध्ययन, चिन्तन, मनन एवं नवकार मंत्र का जप करना चाहिए, ताकि हमारी अज्ञानता और अश्रद्धा का संहार हो । यदि इस प्रकार सामायिक का पवित्र समय बिताया जाय तो अवश्य ही आत्मा निश्चयेस प्राप्त कर सकेगी, परमात्मा के पद पर पहुँच सकेगी । शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

दीपावली सं० २००१

महेन्द्रगढ़, पटियाला

—मुनि अमरचन्द्र 'अमर'

सा मा यि क सूत्र

अश्लील लेखन को रोकने के लिए कलम फिकवा देना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है मनुष्य के मन में रहने वाले अशुद्ध संकल्पों का, बुरे भावों का त्याग। अस्तु, अशुद्ध संकल्पों के त्याग पर ही जोर देना चाहिए, और बताना चाहिए कि अशुद्ध संकल्प ही अधर्म है, पाप है, हिंसा है। जब तक मन में से यह विष न निकलेगा, तब तक केवल साधनों के छोड़ देने अथवा साधनों में परिवर्तन कर लेने भर से किसी प्रकार भी शुद्धि होना संभव नहीं। जो समाज केवल बाह्य साधनों पर ही धर्मभाव प्रतिष्ठित करता है, अन्तर्जगतमें उतर कर अशुद्ध संकल्पों का बहिष्कार नहीं करता, वह क्रिया-जड़ हो जाता है। अशुद्ध संकल्पों के त्याग में ही शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आचरण और शुद्ध धर्म प्रवृत्ति संभव है, अन्यथा नहीं।

उपर्युक्त सभी बातों पर कविरत्नजी ने संमान्य विवेचना दी है। इस और उनका यह प्रयास सर्वथा स्तुत्य कहा जायगा। कम से कम मैं तो इस पर अधिक प्रसन्न हूँ और प्रस्तुत प्रकाशन को एक श्रेष्ठ अनुष्ठान मानता हूँ। सर्वसाधारण में धर्म की वास्तविक साधना के प्रचार के लिए, जो यह मङ्गल प्रयत्न किया गया है, एतदर्थ कविश्री जी को भूरि-भूरि धन्यवाद।

मेरा विश्वास है—प्रस्तुत सामायिक सूत्र के अध्ययन से जैनसमाज में सर्व धर्म समभाव की अभिवृद्धि होगी और हमारे भाई-भाई समान जैन संप्रदायों में उचित सद्भाव एवं प्रेम का प्रचार होगा। इतना ही नहीं, जैन संघ को हानि पहुँचाने वाली उलझनें भी दूर होंगी।

कविरत्नजी दीर्घजीवी बनकर समाजको यथावसर ऐसे अनेक ग्रन्थ प्रदान करें और अपनी प्रतिभा का अधिकाधिक योग्य परिचय दें, यह मेरी मंगल कामना है। सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्।

सवेसि=सब

मगल=मंगल

मगलाण=मंगलो मे

हवइ=है

पदम=मुख्य

भावार्थ

श्री अरिहन्त, श्री सिद्ध, श्री आचार्य, श्री उपाध्याय और लोक=अदार्ढ द्वीप परिमाण मानव क्षेत्र में वर्तमान समस्त माधु-मुनिराजों को मेरा नमस्कार हो ।

उक्त पाच परमेष्ठी महान् आत्माओं को किया हुआ यह नमस्कार, सब प्रकार के पापों को पूर्णतया नाश करनेवाला है और सब लौकिक एवं लोकोत्तर मंगलो में प्रथम=प्रधान मंगल है ।

विवेचन

मानव-जीवन में नमस्कार को एक बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है । मनुष्य के हृदय की कोमलता, मरसता, गुण-ग्राहकता एवं भावुकता का पता तभी लगता है, जबकि वह अपने से श्रेष्ठ एवं पवित्र महान् आत्माओं को, भक्तिभाव से गढ़ गढ़ होकर नमस्कार करता है, गुणों के समक्ष अपनी अहता का त्याग कर गुणी के चरणों में अपने आपको सर्वतोभावेन समर्पण कर देता है ।

नमस्कार, नम्रता एवं गुण ग्राहकता का विशुद्ध प्रतीक है । नमस्कार का व्याख्या करने हुए व्याकरण कहा करते हैं—“मत्तस्त्वमुपकृष्ट न्वन्तेऽस्मपकृष्ट, एतद्द्वयोधनानुकूल व्यापारो ऽस्ति नम शब्दार्थः ।” उक्त वाक्य का भावार्थ यह है कि नमस्कार के द्वारा यह ध्वनित होता है—“मेरे से आप ऊँकृष्ट हैं, गुणों में बड़े हैं और आप से मैं अपकृष्ट हूँ, गुणों में हीन हूँ ।” एक बात ध्यान में रहे, यहां हीनता और महत्ता स्वार्थ सेवक जैसी नहीं है । जैन धर्म में इस प्रकार के गुलामी वाले जटन्य मन्थन्यों का स्वप्न में भी कहीं स्थान नहीं है । यहा हीनता और महत्ता का मन्थन्य वैसा ही पवित्र एवं गुणावाक है, जैसा कि ‘शिव’ और ‘एव’ का होता है, गुण और शिष्य का होता है । उपास्य और

अरिहन्त आदि महा पुरुषों का नाम लेने से पापमल इस प्रकार दूर हो जाते हैं, जिस प्रकार सूर्य देव के उदय होने पर चोर भागने लगते हैं। सूर्य ने चोरों को लाठी मार कर नहीं भगाया, किन्तु निमित्तमात्र से ही चोरों का पलायन हो गया। सूर्य कमल को खिलाने-विकसित करने, कमल के पास नहीं आता, किन्तु उसके गगन मण्डल में उदय होने ही कमल स्वयं खिल उठते हैं। कमलों के विकास में सूर्य निमित्त कारण है; साक्षात्कर्ता नहीं। इसी प्रकार अरिहन्त आदि महान आत्माओं का नाम भी संसारी आत्माओं के उत्थान में निमित्त कारण बनता है। मयुग्मों का नाम लेने से विचार पवित्र होते हैं। विचार पवित्र होने से जगत्संस्तप नहीं हो पाते हैं। आत्मा में बल, साहस, शक्ति का संचार होता है, स्वस्वरूप का भान होता है। और तब कर्म बन्धन उसी तरह नष्ट हो जाते हैं, जिस तरह लंका में ब्रह्मपाश में बँधे हुए हनुमान के हृदयस्थित द्विज भिन्न हो गए थे। कब, जब कि उसे यह भान हुआ कि मैं हनुमान हूँ, मैं इन्हे तोड़ सकता हूँ।

ऐन अर्म की जितनी भी शाखाएँ हैं, उनमें चाहे कितना ही क्यों न विस्तृत भेद हो, परन्तु प्रस्तुत नमस्कार मंत्र के सम्बन्ध में सब के सब एक मत है। यह वह केन्द्र है, जहाँ हम सब दूर दूर के यात्री एकत्र हो जाते हैं। जैनों को अपने इस महामंत्र पर गर्व है। इसमें मानव जीवन की महान उर्चा भूमिकाओं को वन्दन कर के गुण-पूजा का सर्वप्रथम प्रसंग किया गया है। आप देखेंगे कि हमारे पड़ौसी संप्रदायों के मंत्रों में व्यक्तिवाद का प्राबल्य है, कहीं इन्द्र की स्तुति है तो कहीं विष्णु शिव, यक्षा, चन्द्र, सूर्य आदि की स्तुतियाँ हैं। परन्तु नमस्कार मंत्र आपके समक्ष है, आप इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं दे सकते। यद्यपि जो गुणों के विकाश में ऊँचे हो गए हैं, उनको सम्बोधित करने ही से किसी भी जाति, वर्ण, देश, वेष या संप्रदाय में सम्बन्ध नहीं है। वास्तव जीवन की विशेषताओं का प्रश्न नहीं है, बल्कि वे आत्मा की आध्यात्मिक विशेषताओं का। अहिंसा, सत्य आदि

दिन में ही शरीर की हड्डि-हड्डि टुखने लगेगी, दर्द में गिर फटने लगेगा, स्फूर्ति लुप्त हो जायगी, मृत्यु सामने खड़ी नाचने लगेगी। तब पता चलेगा, जीवन में निद्रा की कितनी आवश्यकता है ? निद्रा से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, कठिन से कठिन कार्य करने के लिए माहम, स्फूर्ति होती है, शरीर और मन में उदग्र नवजीवन का संचार हो जाता है। निद्रा में ऐसी क्या शक्ति है ? इसके उत्तर में निवेदन है कि मन का व्यापार बंद होने से ही निद्रा आती है। जबतक मन चंचल रहता है, जबतक कोई चिन्ता या शोक मन में चक्कर काटता रहता है, तबतक मनुष्य निद्रा का आनन्द नहीं ले सकता। चित्तवृत्तियों की स्तब्धता ही, संकल्प विकल्पो की लहरों का अभाव ही श्रेष्ठ निद्रा है, सुषुप्ति है।

आप कहेंगे, सामायिक के प्रसंग में निद्रा की क्या चर्चा ? मैं कहूँगा सामायिक भी एक प्रकार की योग निद्रा है, आध्यात्मिक सुषुप्ति है, चित्तवृत्तियों के निरोध की साधना है। निद्रा और इस योग निद्रा में इतना ही अन्तर है कि निद्रा अज्ञान एवं प्रमादमूलक होती है, जबकि सामायिकरूप योगनिद्रा ज्ञान एवं जागृति पूर्वक। सामायिक में चंचल मन की ज्ञानमूलक स्थिरता होती है, अतः इससे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत कुछ उत्साह, बल, दीप्ति एवं प्रस्फूर्ति की प्राप्ति होती है। सामायिक से क्या लाभ का प्रश्न उठाने वाले सज्जन इस दिशा में विशेष मोचने का प्रयत्न करें।

प्रश्न हो सकता है—चित्तवृत्ति का निरोध हो जाने पर अर्थात् एक लक्ष्य पर मन को स्थिर कर लेने पर तो यह आनन्द मिल सकता है। परन्तु जबतक मन स्थिर न हो, चित्तवृत्ति शांत न हो, तबतक तो कोई लाभ नहीं ? उत्तर है कि बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना श्रम के, बिना प्रयत्न के, कभी कुछ मिला है ? प्रसिद्ध ब्राह्मणकार महीदास ने ऐतरेय ब्राह्मण में कहा कि 'चरन्वेति, चरन्वेति' 'चले चलो, चले चलो।' साधना के मार्ग में पहले दृढ़ता से चलना होता है, फिर साध्य की प्राप्ति का आनन्द उठाया जाता है। आजकल

‘सा विद्या या विमुक्तये’—‘विद्या वही है जो हमें वासना से मुक्त कर सके।’ अस्तु जीवन में विवेक-विज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। भेद-विज्ञान के द्वारा जड़ और आत्मा के पृथक् करण का भान होने पर ही साधक अपना ऊंचा एवं आदर्श जीवन बना सकता है। अतः उक्त आध्यात्मिक विद्या के शिक्षण का भार उपाध्याय पर है। उपाध्याय मानव जीवन की अन्तः प्रस्थितियों को बड़ी सूक्ष्म पद्धति से सुलझाते हैं, और अनादिकाल से अज्ञान अन्धकार में भटकते हुए भव्य प्राणियों को विवेक का प्रकाश देते हैं।—उप=समीपऽधीन यस्मात् इति उपाध्यायः।’

साधू का अर्थ है—आत्मार्थ की साधना करनेवाला साधक। प्रत्येक प्राणी सिद्धि के फिराक में है, परन्तु आत्मार्थ की सिद्धि की ओर किसी गिरे ही महानुभाव का लक्ष्य जाता है। सांसारिक वासनाओं को त्याग कर जो पांच इन्द्रियों को अपने वश में रखते हैं, ब्रह्मचर्य की नव पाशों की रक्षा करते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ पर यथा शक्य निजय प्राप्त करते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पांच महाव्रत पालते हैं, पांच समिति और तीन गुप्तियों की सम्यक्तया आगमना करते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तप आचार, योगाचार—इन पांच आचारों के पालन में दिनरात संलग्न रहते हैं, जैन परिभाषा के अनुसार वे साधू कहलाते हैं। ‘साधर्यान्त ज्ञानादिश-दिग्भिर्मोक्षमिति साधवः।’ यह साधुपद मूल है। आचार्य, उपाध्याय और अरिद्वन्त—तीनों पद इसी साधुपद के विकसित रूप हैं। साधुत्व के अभाव में उक्त तीनों पदों की भूमिका पर कथमपि नहीं पहुँचा जा सकता।

पंचपद में लोभ और मत्त्व गच्छ ग्रास ध्यान देने लायक है। जैन धर्म का समभाव यहाँ पूर्ण रूपेण परिष्फुट हो गया है। द्रव्य साधुता के लिए भवे ही मायदायिक दृष्टि में नियत क्रिमी वेप कर्तव्य के अन्वयन हो परन्तु भावमायुता के लिए, अन्तरंग की अन्वयन के लिए तो क्रिमी भी वाप्य रूप की अद्वयन नहीं

नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य, नमस्तुभ्य नमोनमः ।

नमो मह्य नमो मह्य, नमो मह्यं नमोनमः ॥

जैन-संसार के सुप्रसिद्ध सर्मी सत श्री आनन्दघन जी भी एक जगह भगवत्स्तुति करते हुए बड़ी ही सुन्दर सरस भाव-तरंग में कह रहे हैं—

अहो अहो हूँ मुझने नमू, नमो मुझ नमो मुझ रे ।

अमित फलदान दातारनी, जेहने भेट थई तुझ रे ॥

नवकारमंत्र के पाँचों पदों में सर्वत्र आदि में बोला जाने वाला नमो पद, पूजार्थक है । इसका भाव यह है कि महापुरुषों को नमस्कार करना ही उनकी पूजा है । नमस्कार के द्वारा हम नमस्करणीय पवित्र आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति और पूज्यभावना प्रगट करते हैं । यह नमस्कार-पूजा दो प्रकार से होती है—द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार । द्रव्य-नमस्कार का अभिप्राय है, हाथ-पैर और मस्तक आदि अंगों को एक बार हरकत में लाकर महापुरुष की ओर झुका देना, स्थिर कर देना । और भाव नमस्कार का अभिप्राय है—अपने चंचल मन को ड़धर-उधर के विकल्पों से हटाकर महापुरुष की ओर प्रणिधान= एकाग्र करना । नमस्कार करने वालों का कर्तव्य है कि वह दोनों ही प्रकार का नमस्कार करें । नम शब्द पूजार्थक है, इसके लिए धर्म सग्रह का दूसरा अधिकार देखिए—

—“नमः इति नैपातिक पठ पूजार्थम् । पूजा च द्रव्यभाव-सकोचः । तत्र कर गिर. पादादिद्रव्यसंन्यासो द्रव्यसकोचः । भावसकोचस्तु विशुद्धस्य मनसो योगः ।”

यद्यपि आध्यात्मिक पवित्रतारूप निष्कलकता की सर्वोत्कृष्ट दशा में पहुँचे हुए पूर्ण विशुद्ध आत्मा केवल सिद्ध भगवान ही हैं, अतः सर्व प्रथम उन्हीं को नमस्कार की जानी चाहिए थी । परन्तु सिद्ध भगवान के स्वरूप को बतलाने वाले, और अज्ञान अधकार में भटकने वाले मानव समाज को सत्य की अग्रगण्य ज्योति के दर्शन कराने वाले परमो-पकारी श्री अग्निहन्त भगवान ही हैं, अतः उनको ही सर्वप्रथम नमस्कार

रूप संशय का नाश होता है, संशय का नाश होने पर आत्मिक शक्ति का विकास होता है, और आत्मिक शक्ति का विकास होने पर ममस्त सक्तों का नाश स्वयं सिद्ध है ।

प्राचीन धर्म-ग्रन्थों में नवकार मंत्र का दूसरा नाम परमेष्ठी मंत्र भी है । जो महान् आत्माएँ परमे अर्थात् उच्च स्वरूप में=ममभाव में छी अर्थात् रहती हैं, वे परमेष्ठी कहलाती हैं । आध्यात्मिक विकास के ऊँचे पद पर पहुँचे हुए जीव ही परमेष्ठी माने गए हैं और जिसमें उन परमेष्ठी आत्माओं को नमस्कार किया गया हो, वह मंत्र परमेष्ठी मंत्र कहलाता है ।

जैन परम्परा नवकार मंत्र को महा मंगल के रूप में बहुत बड़ा आदर का स्थान देती है । अनेक आचार्यों ने इस सम्बन्ध में नवकार की महिमा का वर्णन किया है और नवकार की चूलिका में भी कहा गया है कि नवकार ही सब मंगलों में प्रथम अर्थात् अनन्त आत्मगुणों को प्रथित=विस्तृत करने वाला सर्व प्रधान मंगल है । 'मंगलाण च मन्वेसि पद्म ह्वइ मंगलं ।' हाँ, तो जरा मंगल के ऊपर भी विचार कर लें कि वह प्रधान मंगल किस प्रकार है ?

मंगल के दो प्रकार हैं—एक द्रव्य मंगल और दूसरा भाव मंगल । द्रव्य मंगल को लौकिक मंगल और भाव मंगल को लोकोत्तर मंगल कहते हैं । दही और अक्षत आदि द्रव्य मंगल माने जाते हैं । साधारण जनता इन्हीं मंगलों के व्यामोह में फँसी पड़ी है । अनेक प्रकार के मिथ्या विश्वास द्रव्य मंगलों के कारण ही फैले हुए हैं । परन्तु जैन धर्म द्रव्य मंगल की महत्ता में विश्वास नहीं रखता । क्योंकि ये मंगल, अमंगल भी हो जाते हैं और सदा के लिये दुःखरूप अमंगल का अन्त भी नहीं करते, अतः द्रव्य मंगल ऐकान्तिक और आत्यन्तिक मंगल नहीं हैं । दही यदि ज्वर की दशा में खाया जाय तो क्या होगा ? अक्षत यदि मस्तिक पर न लग कर आँख में पड़ जाय तो क्या होगा ? अमंगल ही होगा न ? अस्तु, द्रव्य मंगल का मोह

से है। साधक की महत्ता ज्ञान आदि की साधना के द्वारा ही है, अन्यथा नहीं। और जब ज्ञानादि की साधना पूर्ण हो जाती है, तब साधक अरिहन्त सिद्ध के रूप में देवकोटि में आजाता है। हाँ तो दोनों ही परम्पराओं के द्वारा नौ पद होते हैं और इसी कारण प्रस्तुत मंत्र का नाम नवकार मंत्र है। नवकार मंत्र के नौ पद ही क्यों हैं? नौ पद का क्या महत्व है? इन प्रश्नों पर भी यदि कुछ थोड़ा सा विचार कर लें तो एक गम्भीर रहस्य स्पष्ट हो जायगा।

भारतीय साहित्य में नौका अंक अक्षय सिद्धि का सूचक माना गया है। दूसरे अंक अखण्ड नहीं रहते, अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं, परन्तु नौका अंक हमेशा अखण्ड अक्षय बना रहता है। उदाहरण के लिए दूर न जाकर, मात्र नौ के पहाड़े को ही ले लें। पाठक सावधानी के साथ नौका पहाड़ा गिनते जाएँ, सर्वत्र नौका अंक ही शेष रूप में उपलब्ध होगा —

$$१ + १$$

$$१८=१ + ८=९$$

$$२७=२ + ७=९$$

$$३६=३ + ६=९$$

$$४५=४ + ५=९$$

$$६३=६ + ३=९$$

$$७२=७ + २=९$$

$$८१=८ + १=९$$

$$९०=९ + ०=९$$

आपकी समझ में ठीक तौर से आ गया होगा कि आठ और एक नौ, यात्र और दो नौ, छ. और तीन नौ, पाँच और चार नौ—इस भाँति सब अकों में गुणाकार के द्वारा नौका अंक पूर्णतया अखण्ड ही बच रहता है। गणित शास्त्र की यह साधारण सी प्रक्रिया, नौ के अंक की अक्षयस्वरूपता का सुन्दर परिचय दे देती है। नौ के अंक की अक्षयता

६ के आगे का ० शून्य है। हाँ तो नमस्कार महामंत्र की शुद्ध हृदय से साधना करने वाला साधक भी ६ के पहाड़े के समान विकसित होता होता अन्त में ६० के रूप में अर्थात् सिद्ध रूपमें पहुँच जाता है, जहाँ आत्मा में मात्र अपना निजी शुद्ध रूप ही बचा रह जाता है। कर्मों का अशुद्ध अंश सदा काल के लिए पूर्णतया नष्ट हो जाता है।

वह प्रथम भूमिका है, जहां से भव्य प्राणी का जीवन अज्ञान अन्धकार से निकल कर ज्ञान-प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। आगे चलकर श्रावक आदि की भूमिकाओं में जो कुछ भी त्याग-वैराग्य, जप-तप, नियम-व्रत आदि साधनाएँ की जाती हैं, सब की बुनियाद सम्यक्त्व ही मानी गई है। यदि मूल में सम्यक्त्व नहीं है तो अन्य सब तपः प्रमुख क्रियाएँ, केवल अज्ञान कष्ट ही मानी जाती हैं, धर्म नहीं। अतः वे ससारचक्र का घेरा बढ़ाती ही हैं, घटाती नहीं।

सच्चा श्रावकत्व और सच्चा साधुत्व पाने के लिए सबसे पहली शर्त सम्यक्त्व-प्राप्ति की है। सम्यक्त्व के बिना होने वाला व्यावहारिक चारित्र, चाहे वह थोड़ा है या बहुत, वस्तुतः कुछ है ही नहीं। बिना अक के लाखों, करोड़ों, अरबों बिन्दियां केवल शून्य कहलाती हैं, गणित में सम्मिलित नहीं हो सकतीं। हां, अंक का आश्रय पाकर शून्य का मूल्य दश गुणा हो जाता है। इसी प्रकार सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद व्यावहारिक चारित्र भी निश्चय में परिणत होकर पूर्णतया उद्दीप्त हो उठता है।

चारित्र का पद तो बहुत दूर है, सम्यक्त्वके अभाव में तो मनुष्य ज्ञानी होने का पद भी नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा प्रयत्न उसके लिए अशक्य है। भले ही मनुष्य न्याय या दर्शन आदि शास्त्र के गभीर रहस्य जान ले, विज्ञान के क्षेत्र में हजारों नवीन आविष्कारों की सृष्टि कर डाले, धर्म शास्त्रों के गहन में गहन विषयों पर भावभरी टिप्पणियां भी लिख छोड़े, परन्तु सम्यक्त्व के बिना वह मात्र विद्वान् हो सकता है, ज्ञानी नहीं। विद्वान और ज्ञानी दोनों के दृष्टि-कोण में बड़ा भारी अन्तर है। विद्वान का दृष्टिकोण संसाराभिमुख होता है जब कि ज्ञानी का दृष्टिकोण आत्माभिमुख। फलतः मिथ्यादृष्टि विद्वान, अपने ज्ञान का उपयोग कटाग्रह के पोषण में करता है, और सम्यग्दृष्टि ज्ञानी, सदाग्रह के पोषण में। यह सदाग्रह का—मृत्यु की पूजा का निर्मल दृष्टिकोण बिना सम्यक्त्व के कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। अतएव भगवान् महा-वीर ने अपने पात्रापुरी वाले अन्तिम धर्म प्रवचन में स्पष्ट रूप से कहा

कर्म का आवरण क्रमशः शिथिल शिथिलतर, एवं गिथिलतम होता जाता है, त्यों-त्यों आत्मा बाह्य भावों से सिमिट कर अंतरंग में केंद्रित होता जाता है और विकासानुसार इंद्रियो का जय करता है, त्याग प्रत्याख्यान करत है, श्रावकत्व एवं साधुत्व के पद पर पहुँच जाता है। यह अन्तरात्माका स्वरूप है।

तीसरी अवस्था में आत्मा अपने आध्यात्मिक गुणों का विकास करते-करते अंत में अपने विशुद्ध आत्म-स्वरूप को पा लेता है, अनादि प्रवाह में निरंतर चले आने वाले ज्ञानावरण आदि सबन कर्म आवरणों का जाल सर्वथा नष्ट कर देता है, और अंत में केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन की ज्योति के पूर्ण प्रकाश से जगमगा उठता है। यह परमात्मा का स्वरूप है।

पहला, दूसरा और तीसरा गुण स्थान बहिरात्म-अवस्था का चित्रण है। चौथे से बारहवें तक के गुणस्थान अंतरात्म अवस्था के परिचायक हैं। और तेरहवाँ, चौदहवाँ गुण स्थान परमात्म-अवस्था का सूचक है। हर एक साधक बहिरात्म-भाव की अवस्था से निकल कर, अंतरात्मा की आदि भूमिका सम्यक्त्व पर आता है एवं सर्व प्रथम यही पर सत्य की वास्तविक ज्योति के दर्शन करता है। यह सम्यग्दृष्टि नामक गुण स्थान की भूमिका है। यहाँ से आगे बढ़कर पाँचवें गुणस्थान में श्रावकत्व के तथा छठवें गुणस्थान में साधुत्वके पद पर पहुँच जाता है। सातवें में लेकर बारहवें तक मध्य के गुणस्थान साधुता के विकास की भूमिका रूप है। बारहवें गुणस्थानमें सर्व प्रथम मोहनीय कर्म नष्ट होता है। और ज्योती मोहनीय कर्म का नाश होता है त्यों ही तत्क्षण ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय कर्म का नाश हो जाता है और साधक तेरहवें गुणस्थान में पहुँच जाता है। १३ वें गुणस्थान का स्वामी पूर्ण वीतराग दशा पर पहुँचा हुआ जीवनमुक्त 'जिन' हो जाता है। तेरहवें गुणस्थान में आयुष्कर्म, वेदनीय आदि भोगावली वसों को भोगता हुआ अतिस समय में चांदत्रवें गुणस्थान की भूमिका पार करता है और सदा के लिए अजर,

और किस को धर्म ? साधक प्रतिज्ञा करता है कि—अरिहंत मेरे देव हैं, सच्चे साधू मेरे गुरु हैं, जिन प्ररूपित सच्चा धर्म मेरा धर्म है ।

देव अरिहन्त

जैन धर्म में स्वर्गीय भोग विलासी देवों का स्थान कुछ अलौकिक एवं आदरणीय रूप में नहीं माना है । उन की पूजा, भक्ति या सेवा करना, मनुष्य की अपनी मानसिक गुलामी के सिवा और कुछ नहीं । जिनशासन आध्यात्मिक भावना प्रधान धर्म है अतः यहां श्रद्धा और भक्ति के द्वारा उपास्य देव वही हो सकता है, जो दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र के पूर्ण विकाश पर पहुँच गया हो, संसार की समस्त मोह माया को त्याग चुका हो, केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन के द्वारा भूत, भविष्यत, वर्तमान तीन काल और तीन लोक को प्रत्यक्ष रूप से हस्तामलक-वत जानता देखता हो । जैन धर्म का कहना है कि सच्चा अरिहंत देव वही महापुरुष होता है, जो अट्टारह दोषों से सर्वथा रहित होता है । अट्टारह दोष इस प्रकार हैं:—

१ दानान्तराय	२ लाभान्तराय
३ भोगान्तराय	४ उपभोगान्तराय
५ वीर्यान्तराय	६ हास्य=हँसी
७ रति=प्रीति	८ अरति=अप्रीति
८ जुगुप्सा=घृणा	९ भय=डर
११ काम=विकार	१२ अज्ञान=मूढ़ता
१३ निद्रा=प्रमाद	१४ अविरति=त्याग का अभाव
१५ राग	१६ द्वेष
१७ शोक=चिन्ता	१८ मिथ्यात्व=असत्य विश्वास

अन्तराय का अर्थ विघ्न होता है । जब उक्त कर्म का उदय होता है, तब दान आदि देने में और अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति में विघ्न होता है । अपनी इच्छानुसार किसी भी कार्य का संपादन नहीं कर सकता ।

होनेवाले कदाग्रह आदि दोषों का उपशम होना 'प्रशम' है । सम्यग् दृष्टि आत्मा कभी भी दुराग्रही नहीं होता । वह असत्य को त्यागने और सत्य को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है । एक प्रकार से उसका समस्त जीवन, सत्यमय और सत्य के लिए ही होता है ।

(२) सवेग—काम, क्रोध, मान, माया आदि सासारिक बन्धनों का भय ही 'सवेग' है । सम्यग्-दृष्टि किसी भी प्रकार का भय नहीं करता । वह हमेशा निर्भय एवं निर्द्वन्द्व रहता है । उत्कृष्ट दशा में पहुँच कर तो जीवन-मरण, हानि-लाभ, स्तुति-निन्दा आदि के भय से भी मुक्त हो जाता है । परन्तु यदि उसे कोई भय है तो वह सासारिक बन्धनों का भय है । वस्तुतः यह है भी ठीक । आत्मा के पतन के लिए सामारिक बन्धनों से बढ़कर और कोई चीज नहीं है । जो इन से डरता रहेगा, वही अपने को बन्धनों से आजाद बना सकेगा ।

(३) निर्वेद—विषय भोगों में आसक्ति का कम होजाना 'निर्वेद' है । जो मनुष्य भोग-वासना का गुलाम है, विषय की पूर्ति के लिए भयकर से भयकर अत्याचार करने पर भी उतारू हो जाता है, वह सम्यग् दृष्टि किस तरह बन सकता है ? आसक्ति और सम्यग् दर्शन का तो दिन-रात का सा वैर है । जिस साधक के हृदय में ससार के प्रति आसक्ति नहीं है, जो विषय भोगों से कुछ उदासीनता रखता है, वही सम्यग् दर्शन की ज्योति से प्रकाशमान है ।

(४) अनुकम्पा—दुःखित प्राणियों के दुःखों को दूर करने की बलवती इच्छा 'अनुकम्पा' है । सम्यग् दृष्टि साधक, संकट में पड़े हुए जीवों को देख कर विकल हो उठता है, उन्हें बचाने के लिए अपने समस्त सामर्थ्य को लेकर उठ खड़ा होता है । वह अपने दुःख से इतना दृग्बल नहीं होता, जिनका कि दूसरों के दुःख से दुःखित होता है । जो लोग यह कहते हैं कि- 'दुनिया मरे या जीवे, हमें क्या लेना-देना है ? मरने जीव को बचाने में पाप है, धर्म नहीं ।' उन्हें सम्यक्त्व के उक्त अनुकम्पा-लक्षण पर लक्ष्य देना चाहिए । अनुकम्पा ही तो

है, वह अधर्म है। अस्तु, हिसा करना, शराब पीना, जुआ खेलना, दूसरों की बुराई सोचना इत्यादि अधर्म को धर्म समझना।

(४) शरीर, इन्द्रिय और मन-ये जड़ हैं। इनको आत्मा समझना, अर्थात् अजीव को जीव मानना।

(६) जीव को अजीव मानना। जैसे कि—गाय, बैल, बकरी आदि प्राणियों में आत्मा नहीं है, अतएव इनके मारने या खाने में कोई पाप नहीं है—ऐसी मान्यता रखना।

(७) उन्मार्ग को सुमार्ग समझना। शीतला पूजन, गंगास्नान, श्राद्ध आदि जो पुरानी या नई कुरीतियाँ हैं, जिनसे सचमुच हानि होती है, उन्हें ठीक समझना।

(८) सुमार्ग को उन्मार्ग समझना। जिन पुरानी या नयी प्रथाओं में धर्म की वृद्धि होती है, सामाजिक उन्नति होती है, उन्हें ठीक न समझना।

(९) कर्म रहित को कर्म सहित मानना। परमात्मा में राग द्वेष नहीं है, तथापि यह मानना कि भगवान् अपने भक्तों की रक्षा के लिए दैत्यों का नाश करते हैं और अमुक स्त्रियों की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पति बनते हैं, इत्यादि।

(१०) कर्म सहित को कर्म रहित मानना। भक्तों की रक्षा और शत्रुओं का नाश राग द्वेष के बिना नहीं हो सकता, और राग द्वेष कर्म सम्यक् के बिना नहीं हो सकते, तथापि मिथ्या आग्रह-वश यही मानना कि यह सब भगवान् की लीला है। सब कुछ करते हुए भी अलिप्त रहना उन्हें आता है और इसलिए वे अलिप्त रहते हैं।

सम्यक्स्व सूत्र का प्रतिदिन पाठ क्यों

अतः मैं एक प्रश्न है कि—जब साधक अपनी साधना के प्रारम्भिक काल में सर्व प्रथम एक बार सम्यक्स्व ग्रहण कर ही लेता है और तत्पश्चात् ही अन्य धर्म क्रियाएँ शुरू करता है, तब फिर उसका नित्य प्रतिदिन क्यों? क्या प्रतिदिन नित्य नई सम्यक्स्व ग्रहण करनी चाहिए?

उक्त आत्म स्वरूप आश्रय की प्राप्ति, व्यावहारिक दृष्टि से धर्म-स्थान में ही घटित हो सकती है, अतः धर्म स्थान उपाश्रय कहलाता है। तीसरी व्युत्पत्ति है—‘उप=समीप में आश्रय=स्थान।’ अर्थात् जहां आत्मा अपने विशुद्ध भावों के पास पहुँच कर आश्रय ले, वह स्थान। भाव यह है कि—उपाश्रय में बाहर की सांसारिक गड़बड़ कम होती है, चारों ओर की प्रकृति शांत होती है, एकमात्र धार्मिक वातावरण की महिमा ही सम्मुख रहती है, अतः सर्वथा एकान्त, निरामय, निरुप-द्रव एव कायिक, वाचिक, मानसिक क्षोभ से रहित उपाश्रय सामायिक के लिए उपयुक्त माना गया है। यदि घर में भी ऐसा ही कोई एकान्त-स्थान हो, तो वहां पर भी सामायिक की जा सकती है। शास्त्रकार का अभिप्राय शान्त और एकांत स्थान से है, फिर वह कहीं भी मिले।

३ काल शुद्धि—काल का अर्थ समय है, अतः योग्य समय का विचार रखकर जो सामायिक की जाती है वही सामायिक निर्विघ्न तथा शुद्ध होती है। बहुत से सज्जन समय की उचितता अथवा अनुचितता का विलकुल विचार नहीं करते, यों ही जब जी चाहा तभी अयोग्यसमय पर सामायिक करने बैठ जाते हैं। फल यह होता है कि सामायिक में मन शान्त नहीं रहता, अनेक प्रकार के सकल्प विकल्पों का प्रवाह मस्तिष्क में तूफान खड़ा कर देता है, सामायिक का गुडगोवर हो जाता है।

आजकल एक बुरी धारणा चल रही है। यदि घर में किसी को बीमारी हो, और दूसरा कोई सेवा करनेवाला न हो, तब भी बीमार की सेवा को छोड़ कर लोग सामायिक करने बैठ जाते हैं। यह प्रथा उचित नहीं है। इस प्रकार सामायिक का महत्व घटता है, दूसरों पर बुरी छाप पड़ती है। वह काल सेवा का है, सामायिक का नहीं। दशवैकाल में कहा है—‘काले काल समायरे’ जिन कार्य का जो समय हो, उस समय वही कार्य करना चाहिए। यह कहा का धर्म है कि घर में बीमार कराहता रहे और तुम उधर सामायिक में स्तोत्रों की झड़ियां लगाते

रहो। भगवान महावीर ने तो साधुओं के प्रति भी यहां तक कहा है कि 'यदि कोई समर्थ साधू, बीमार साधुको छोड़ कर अन्य किसी कार्य में लग जाय, बीमार की सार-संभाल न करे, तो उसको गुरु चौमासी का प्रायश्चित्त आता है।

‘जे भिक्खू गिलाण सोच्चा गच्छा न गवेमइ, नगवसत वा साइज्जइ
 ...आवज्जइ चउम्मासीयं परिहारठाण अणुग्घाइय।’

—निशीथ १०, ३७

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि जब साधु के लिए भी यह कठोर अनुशासन है तो फिर गृहस्थ के लिए तो कहना ही क्या ? उसके ऊपर तो घर गृहस्थी का, परिवार की सेवा का इतना विशाल उत्तरदायित्व है कि वह उससे किसी भी दशा में मुक्त नहीं हो सकता। अतः कालशुद्धि के सम्बन्ध में यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बीमार को छोड़ कर सामायिक करना ठीक नहीं है। हाँ, यदि सामायिक का नियम हो तो रोगी के लिए दूसरी व्यवस्था करके अवश्य ही नियम का पालन करना चाहिए।

४ भाव शुद्धि—भाव शुद्धि से अभिप्राय है, मन, वचन और शरीर की शुद्धि। मन, वचन और शरीर की शुद्धि का अर्थ है, इनकी एकाग्रता। जब तक मन, वचन और शरीर की एकाग्रता न हो, चंचलता न रहे, तब तक दूसरा वास्तविक विधि-विधान जीवन में उत्क्रान्ति नहीं ला सकता। जीवन उन्नत तभी होता है, जब कि साधक मन, वचन, शरीर की एकाग्रता भंग करनेवाले, अन्तरात्मा में मलिनता पैदा करनेवाले दोषों को त्याग दे। मन, वचन, शरीर की शुद्धि का प्रकार इस प्रकार है—

१ मन. शुद्धि—मन की गति बड़ी विचित्र है। एक प्रकार से जीवन का मार्ग भार ही मन के ऊपर पड़ा हुआ है। उपनिषद्कार कहते हैं—
 ‘मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो।’ ‘मन ही मनुष्यों के बन्ध और मोक्ष का कारण है।’ वास्तव में यह बात है भी ठीक। मन का काम विचार करना है, फलतः आकर्षण-विकर्षण, कार्याकार्य, स्थिति-

कता आदि सब कुछ विचार-शक्ति पर ही निर्भर हैं। और तो क्या ए सारा जीवन ही विचार है। विचार ही हमारा जन्म है, मृत्यु है, न है, पतन है, स्वर्ग है, नरक है, सब कुछ है। विचारों का वेग सब वेगों की अपेक्षा अधिक तीव्र गतिमान होता है। आजकल वैज्ञान का मत है कि प्रकाश का वेग एक सेकण्ड में १,८०,००० है, विद्युत का वेग २,८८,००० मील है, जब कि विचारों का वेग ६५,१२० मील है। उक्त कथन से अनुमान लगाया जा सकता है मनोजन्य विचारों का प्रवाह कितना महान् है ?

विचार शक्ति के मुख्यतया दो भेद हैं, कल्पना शक्ति और तर्क-शक्ति। कल्पना शक्ति का उपयोग करने से मन में अनेक प्रकार के रूप-विकल्प उठने लगते हैं, मन चंचल और वेगवान हो जाता है, भी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं रहती। इन्द्रियों पर, जिनका राजा मन जिन पर वह शासन करता है, स्वयं अपना नियंत्रण कायम नहीं रखता। जब मन चंचल हो उठता है, तो कर्मों का प्रवाह चारों ओर से तरात्मा की ओर उमड़ पड़ता है, एवं हजारों वर्षों के लिए अंतस्तल मलिनता पैठ जाती है। मन की दूसरी शक्ति तर्कशक्ति है, जिसका योग करने से कल्पना शक्ति पर नियंत्रण स्थापित होता है, विचारों व्यवस्थित बनाकर असत्सकल्पों का पथ छोड़ा जाता है, एवं संकल्पों का पथ अपनाया जाता है। तर्क शक्ति के द्वारा पवित्र हुई भूमि में ज्ञान एवं क्रिया रूपी अमृत जल से सिंचन पाता समभाव रूपी कल्पवृक्ष बहुत शीघ्र फलशाली हो जाता है। राग, द्वेष, भय, शोक, मोह, माया आदि का अन्धकार कल्पना का अन्धकार और वह, तर्क शक्ति का सूर्य उदय होते ही, तथा अहिंसा, दया, क्षमा, सयम, शील, सन्तोष आदि की किरणें प्रस्फुटित होते ही अपने प ध्वस्त-विध्वस्त हो जाता है।

प्रश्न हो सकता है कि—मन को नियंत्रण में कैसे किया जाय ? को एक बार ही नियंत्रण में ले लेना बड़ी कठिन बात है। मन तो

पवन से भी सूक्ष्म है। वह प्रसन्नचन्द्र राजर्षि जैसे महात्माओं को भी अन्तर्मुहूर्त जैसे अल्प समय में सातवीं नरक के द्वार तक पहुँचा देता है और फिर वापस लौटकर केवल ज्ञान-केवल दर्शन के द्वार पर खड़ा कर देता है। तभी तो कहा है, 'मनोविजेता जगतो विजेता'—'मन का जीतने वाला, जगत का जीतने वाला है।' मनुष्य की शक्ति अपरंपार है, वह चाहे तो मन पर अपना अखण्ड शासन चला सकता है। इसके लिए जप करना, ध्यान करना, सत्साहित्य का अवलोकन करना आवश्यक है। लेखक ने अपनी 'महामंत्र नवकार' नामक प्रसिद्ध पुस्तक में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है।

२ वचन शुद्धि—मन एक गुप्त एवं परोक्ष शक्ति है, अतः वहाँ प्रयत्न जुड़ करना, कठिनसा है। परन्तु वचन शक्ति तो प्रगट है, उसपर तो प्रत्यक्ष नियंत्रण का श्रंकुश लगाया जा सकता है। प्रथम तो सामायिक करने समय वचन को गुप्त ही रखना चाहिए। यदि इतना न हो सके तो कम-से-कम वचन समिति का पालन तो करना ही चाहिए। इसके लिए यह ध्यान में रखना चाहिए कि साधक सामायिक वन में कर्कश, कठोर, और दूसरे के कार्य में बिघ्न डालने वाला वचन न बोलें। मात्रय अर्थात् जिसमें किसी जीव की हिंसा हो, ऐसा वचन भी न बोलें। कोप से, मान से, माया से, लोभ से वचन बोलना भी निषिद्ध है। किसी की चापकमी के लिए भट्टी करनी, दीन वचन बोलना, विपरीत या अनिष्टशक्ति से बोलना भी ठीक नहीं। सत्य भी ऐसा नहीं बोलना जो दूसरे का अपमान करने वाला हो, क्लेश या हिंसा बढ़ाने वाला हो। वचन अन्तर्ग—दुनिया का प्रतिबिम्ब है, अतः मनुष्य को हर समय, विशेषकर सामायिक के समय, बड़ी सावधानी से वाणी का प्रयोग करना चाहिए। पहले विनाशित परिणाम का विचार करो, और फिर बोलो इस मुनहले सिद्धान्त को भूलना, अपनी मनुष्यता को भूलना है।

३ वाग शुद्धि—वाग शुद्धि का यह अर्थ नहीं है कि, शरीर को

साफ, सुथरा, सजा-धजा कर रखना चाहिए । यह ठीक है कि शरीर को गंदा न रक्खा जाय, स्वच्छ रक्खा जाय, क्योंकि गंदा शरीर मानसिक-शान्ति को ठीक नहीं रहने देता, धर्म की भी हीलना करता है । परन्तु यहां काय शुद्धि से हमारा अभिप्राय कायिक संयम से है । आन्तरिक आचार का भार मन पर है और बाह्य आचार का भार शरीर पर है । जो मनुष्य उठने में, बैठने में, खड़ा होने में, हाथ पैर आदि को इधर-उधर हिलाने-हुलाने में विवेक से काम लेता है, असभ्यता नहीं दिखलाता है, किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुँचाता है; वही काय शुद्धि का सच्चा उपासक होता है । जबतक हमारा बाह्य कायिक आचार शुद्ध एवं अनुकरणीय नहीं होगा, तबतक दूसरे अनुकरण प्रिय साधकों पर हम अपना क्या धार्मिक प्रभाव डाल सकते हैं ? हमारे में आन्तरिक शुद्धि है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर जनता को हमारे बाह्य आचरण पर से ही तो मिलेगा । आन्तरिक शुद्धि की आधार भूमि, बाह्य शुद्धि ही है ।

: १० :

सामायिक के दोष

शास्त्रकारों ने सामायिक के समय में मन, वचन और शरीर को सयम से रखना बताया है। परन्तु मन बड़ा चंचल है। वह स्थिर नहीं रहता। आकाश से पाताल तक के अनेकानेक झूठे-सच्चे घाट-कुघाट घडता ही रहता है। अतएव अविवेक अहंकार आदि मन के दोषों से वचना, साधारण बात नहीं है। इसी प्रकार भूल, विस्मृति, असावधानता आदि के कारण वचन और शरीर की शुद्धि में भी दूषण लग जाते हैं। सामायिक को दूषित करने वाले तथा सामायिक के महत्व को घटाने वाले मन-वचन शरीर सम्बन्धी, स्थूल रूप से, बत्तीस दोष होते हैं। सामायिक करने से पहले साधक को दश मन के, दश वचन के और बारह काय के, इस प्रकार कुल बत्तीस दोषों का जानना आवश्यक है, ताकि यथावसर दोषों से बचा जा सके एवं सामायिक की पवित्र साधना को सुरक्षित रखा जा सके।

मन के दश दोष

अविवेक जसो किन्ती,

लाभत्यो गव्वभयनियान्त्थी

ससयरोस अविण्णो,

अवहुमाण्ण दोसा भाणियन्वा ॥

१ अविवेक—सामायिक करते समय किसी प्रकार का विवेक न रखना, किसी भी कार्य के औचित्य-अनौचित्य का अथवा समय-असमय

का ध्यान न रखना, 'अविवेक' दोष है। सामायिक के स्वरूप को भली भाँति न समझना भी अविवेक दोष है।

२ यशः कीर्ति—सामायिक करने से मुझे यश प्राप्त होगा, समाज में मेरा आदर सत्कार बढ़ेगा, लोग मुझे धर्मात्मा कहेंगे, इस प्रकार यश, कीर्ति की कामना से सामायिक करना 'यश-कीर्ति' दोष है।

३ लाभार्थ—धन आदि के लाभ की इच्छा से सामायिक करना 'लाभार्थ' दोष है। सामायिक करने से व्यापार में अच्छा लाभ रहेगा, व्याधि नष्ट हो जायगी, इत्यादि विचार लाभार्थ दोष के अंतर्गत हैं।

४ गर्व—मैं बहुत सामायिक करने वाला हूँ, मेरे बराबर कौन सामायिक कर सकता है, अथवा मैं बड़ा कुलीन हूँ, धर्मात्मा हूँ, इत्यादि गर्व करना 'गर्व' दोष है।

५ भय—मैं अपनी जैन जाति में ऊँचे घराने का व्यक्ति हो कर भी यदि सामायिक न करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार लोक-निन्दा से डर कर सामायिक करना 'भय' दोष है। अथवा किसी अपराध के कारण मिलने वाले राजदण्ड से एवं लेनदार आदि से बचने के लिये सामायिक करके बैठ जाना भी 'भय' दोष है।

६ निदान—सामायिक का कोई भौतिक फल चाहना 'निदान' दोष है। जरा और स्पष्ट रूप से कहें तो यों कह सकते हैं कि सामायिक करने वाला यदि अमुक पदार्थ या ससारी सुख के लिये सामायिक का फल बेच डाले तो वहाँ निदान दोष होता है।

७ सशय—मैं जो सामायिक करता हूँ उसका फल मुझे मिलेगा या नहीं, सामायिक करते-करते इतने दिन हो गये फिर भी कुछ फल नहीं मिला, इत्यादि सामायिक के फल के सम्बन्ध में सन्देह रखना 'सन्देह' दोष है।

८ रोष—सामायिक में क्रोध, मान, माया, लोभ करना 'रोष' दोष है। मुख्य रूप में लड़झगड़ कर या रूठ कर सामायिक करना 'रोष' दोष माना जाता है।

६ अविनय—सामायिक के प्रति आदरभाव न रखना, अथवा सामायिक में देव, गुरु, धर्म का अविनय करना 'अविनय' दोष है।

१० अब्रह्मान—अतरंग भक्तिभाव से उत्साहित होकर सामायिक न करना, किसी के दबाव में या किसी की प्रेरणा से बेगार समझते हुये सामायिक करना 'अब्रह्मान' दोष है।

वचन के दश दोष

कुवयण

सहसाकारे

सच्छन्द सखेय कलहं च ।

विग्गहा विहासोऽसुद्र

निरवेक्खो मुणमुणा दोमा दस ॥

१ कुवचन—सामायिक में कुत्सित, गंदे वचन बोलना 'कुवचन' दोष है।

२ सहसाकार—बिना विचारे सहसा हानिकर, असत्य वचन बोलना 'सहसाकार' दोष है।

३ स्वच्छन्द—सामायिक में काम वृद्धि करने वाले, गंदे गीत गाना 'स्वच्छन्द' दोष है। गंदी बातें करना भी इसमें सम्मिलित हैं।

४ संक्षेप—सामायिक के पाठ को संक्षेप में बोल जाना, यथार्थ रूप में न पढ़ना, संक्षेप दोष है।

५ कलह—सामायिकमें कलह पैदा करनेवाले वचन बोलना 'कलह' दोष है।

६ विकथा—बिना किसी अच्छे उद्देश्य के व्यर्थ ही मनोरञ्जन की दृष्टि से खी कथा, भक्त कथा, राज कथा, देश कथा करने लग जाना 'विकथा' दोष है।

७ हास्य—सामायिक में हँसना, कौतूहल करना एवं व्यंगपूर्ण शब्द बोलना 'हास्य' दोष है।

८ अशुद्ध—सामायिक का पाठ जल्दी-जल्दी शुद्धि का ध्यान रखे बिना बोलना, या अशुद्ध बोलना 'अशुद्ध दोष है।

९ निरपेक्ष—सामायिक में शास्त्र की उपेक्षा करके वाक्य बोलना अथवा बिना सावधानी के वचन बोलना 'निरपेक्ष' दोष है ।

१० मुम्मन—सामायिक के पाठ आदिका स्पष्ट उच्चारण न करना, किन्तु गुनगुनाते हुए बोलना 'मुम्मन' दोष है ।

काय के 'वारह' दोष

कुआसन चलासन चला दिट्ठी,

सावज्जकिरिया लवणा-कुञ्चण पसारणं ।

आलस-मोडन-मल-विमासणं

निदा वेयावच्चति वारम काय दोसा ॥

१ कुआसन—सामायिक में पैर पर पैर चढ़ाकर अभिमान से बैठना अथवा गुरु महाराज आदि के समक्ष अविनय के आसन से बैठना, 'कुआसन' दोष है ।

२ चलासन—चल आसन से बैठकर सामायिक करना, अर्थात् स्थिर आसन से न बैठकर बार बार आसन बदलते रहना, 'चलासन' दोष है ।

३ चल दृष्टि—अपनी दृष्टि को स्थिर न रखना, बार-बार कभी ऊपर तो कभी उधर देखना 'चल दृष्टि' दोष है ।

४ सावद्य क्रिया—शरीर से स्वयं सावद्य पापयुक्त क्रिया करना, या दूसरे को संकेत करना, तथा घर की रखवाली वगैरह करना 'सावद्य क्रिया' दोष है ।

५ आलंबन—बिना किसी रोगादि कारण के टीवार आदि का सहारा लेकर बैठना, 'आलंबन' दोष है ।

६ आकुञ्चन-प्रसारण—बिना किसी विशेष प्रयोजन के हाथ पैरों को सिकोड़ना और लम्बा करना 'आकुञ्चन-प्रसारण' दोष है ।

७ आलस्य—सामायिक में बैठे हुए आलस्य करना, अंगड़ाई लेना 'आलस्य' दोष है ।

८ मोड़न—सामायिक में बैठे हुए हाथ पैर की उँगलियां चटकाना 'मोड़न' दोष है।

९ मल—सामायिक करते समय शरीर पर से मैल उतारना 'मल' दोष है।

१० विमासन—गाल पर हाथ लगाकर शोक ग्रस्त की तरह बैठना, अथवा बिना पूंजे शरीर खुजलाना या रात्रि में इधर-उधर आना जाना 'विमासन' दोष है।

११ निद्रा—सामायिक में बैठे हुए ऊघना एवं निद्रा लेना 'निद्रा' दोष है।

१२ वैयावृत्य—सामायिक में बैठे हुए निष्कारण ही आरामतलबी के लिए दूसरे से वैयावृत्य यानी सेवा कराना 'वैयावृत्य दोष' है। कुछ आचार्य वैयावृत्य के स्थान में कम्पन दोष मानते हैं। स्वाध्याय करते हुए इधर-उधर घूमना या हिलना, अथवा शीत आदि के कारण कापना 'कम्पन' दोष है।

मनुष्य के पास मन, वचन और शरीर ये तीन शक्तियां हैं। इनको चंचल बनानेवाला साधक सामायिक की साधना को दूषित करता है और इनको स्थिर एवं सुदृढ़ रखनेवाला सामायिक रूप उत्कृष्ट संवर धर्म की उपासना करता है। अतएव सामायिक की साधना करनेवाले को उक्त बत्तीस दोषों से पूर्णतया सावधान रहना चाहिए।

: ११ :

अठारह पाप

सामायिक के पाठ में जहां 'सावज्जं जोगं पच्चक्खामि' अंश आता है, वहां सावज्ज का अर्थ सावद्य है, अर्थात् अवद्य=पाप, उससे सहित । भाव यह है कि सामायिक में उन सब कार्यों का त्याग करना होता है, जिनके करने से पाप कर्म का बन्ध होता है, आत्मा में पाप का स्रोत आता है ।

शास्त्रकारों ने पाप की व्याख्या करते हुए अठारह सासारिक कार्यों में पाप बताया है । उन अठारह में से कोई भी कार्य करने पर पाप-कर्म का बन्ध होकर आत्मा भारी हो जाता है । और जो आत्मा कर्मों के बोझ से भारी हो जाता है, वह कदापि समभाव को, आध्यात्मिक अभ्युदय को प्राप्त नहीं कर सकता । उसका पतन होना अनिवार्य है । संक्षेप में अठारह पापों की व्याख्या इस प्रकार है—

१. प्राणातिपात=हिंसा करना । जीव यद्यपि नित्य है, अतः वह न कभी मरता है और न मरेगा । अतएव जीवहिंसा का अर्थ यह है कि, जीव ने अपने लिए जो मन, वचन, शरीर एवं इन्द्रिय आदि प्राणरूप सामग्री एकत्रित की है, उसको नष्ट करना, क्षति पहुँचाना, हिंसा है । तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है कि 'प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा'—अर्थात् क्रोध, मान, माया, लोभ आदि किसी भी प्रमत्तयोग से किसी भी प्राणी के प्राणों को किसी भी प्रकार का आघात पहुँचाना 'हिंसा' है ।

२. मृषावाद=कूट बोलना । जो बात निम्न रूप में हो, उसको उम्न रूप में न कहकर विपरीत रूप में कहना, वास्तविकता को छिपाना 'मृषावाद' है । किसी भी अनपढ़ या ना समझ व्यक्ति को नाचा दिगाने की दृष्टि से, उसे अनपढ़ या वेवकूफ आदि सत्य वचन कहना भी मृषावाद है ।

३. अदत्तादान=चोरी करना । जो पदार्थ अपना नहीं, किन्तु दूसरे का है, उसको मालिक की आज्ञा के बिना छिपाकर गुप्त रीति से ग्रहण करना 'अदत्तादान' है । केवल छिपाकर चुगना ही नहीं, प्रयुक्त दूसरे के अधिकार की वस्तु पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेना भी 'अदत्तादान' है ।

४. मैथुन=व्यभिचार सेवन करना । मोह दशा में विकल होकर स्त्री का पुरुष पर, या पुरुष का स्त्री पर आसक्त होना, वेद कर्मजन्य शृंगार सम्बन्धी चेष्टा करना, मानसिक, वाचिक और कायिक किसी भी काम विकार में प्रवृत्त होना 'मैथुन' है । कामवासना मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है । इसके कारण अच्छा से अच्छा मनुष्य भी, चाहे जैसा भी श्रद्धालु कार्य सहसा कर डालता है, आत्मभाव को भूल जाता है । एक प्रकार से मैथुन पापों का राजा है ।

५. परिग्रह—ममतावृद्धि के कारण वस्तुओं का अनुचित संग्रह करना या आवश्यकता से अधिक संग्रह करना परिग्रह है । वस्तु छोटी हो या बड़ी, जड़ हो या चेतन, चाहे जो भी हो उसमें आसक्त हो जाना, उसको प्राप्त करने की लगन में विवेक को खो बैठना 'परिग्रह' है । परिग्रह की वास्तविक परिभाषा मूर्खता है । अतएव वस्तु हो या न हो, परन्तु यदि तन्मग्न मूर्खता हो तो वह सब परिग्रह ही माना जाता है ।

६. क्रोध—किसी कारण से अथवा बिना कारण ही अपने आप को तथा दूसरों को झुद्ध करना 'क्रोध' है । जब क्रोध होता है, तब अज्ञान वश कुछ भी हिताहित नहीं सूझता है । क्रोध, कलह का मूल है ।

७. मान—दूसरों की तुच्छ तथा स्वयं को महान समझना 'मान'

है। अभिमानी व्यक्ति आवेश में आकर कभी-कभी ऐसे असम्य शब्दों का प्रयोग कर डालता है, जिन्हे सुनकर दूसरे को बहुत दुःख होता है, और दूसरे के हृदय में प्रति हिंसा की भावना जागृत हो जाती है।

८. माया—अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को ठगने या धोका देने की जो चेष्टा की जाती है, उसे माया कहते हैं। माया के कारण दूसरे प्राणी को कष्ट में पड़ना पड़ता है, अतः माया भयकर पाप है।

९. लोभ—हृदय में किसी भी भौतिक पदार्थ की अत्यधिक चाह रखने का नाम 'लोभ' है। लोभ ऐसा दुर्गुण है कि जिसके कारण सभी पापों का आचरण किया जा सकता है। दशवैकालिक सूत्र में क्रोध, मान, माया से तो एकेक सद्गुण का ही नाश बतलाया है, परन्तु लोभ को सभी सद्गुणों का नाश करने वाला बतलाया है।

१०. राग—किसी भी पदार्थ के प्रति मोहरूप—आसक्तिरूप आकर्षण होने का नाम 'राग' है। अथवा पौद्गलिक सुख की अभिलाषा को भी राग कहते हैं। वास्तव में कोई भी भौतिक वस्तु अपनी नहीं है, हम तो मात्र आत्मा हैं और ज्ञानादि गुण ही केवल अपने हैं। परन्तु जब हम किसी बाह्य वस्तु को अपनी और मात्र अपनी ही मान लेते हैं, तब उसके प्रति-राग होता है। और जहाँ राग है, वहाँ सभी अन्त्य संभव हैं।

११. द्वेष—अपनी प्रकृति के प्रतिकूल कटु बात सुनकर या कोई कार्य देखकर जैल उठना, द्वेष है। द्वेष होने पर मनुष्य अधा हो जाता है। अतः वह जिस पदार्थ या प्राणी को अपने लिये बुरा समझता है, झटपट उसका नाश करने के लिये तैयार हो जाता है, अपने विचारों का उचित सन्तुलन खो बैठता है।

१२. कलह—किसी भी अप्रशस्त सयोग के मिलने पर कुढ़ कर लोगों से वाग्युद्ध करने लगना 'कलह' है। कलह से अपनी आत्मा को भी परिताप होता है, और दूसरों को भी। कलह करने वाला व्यक्ति, कहीं भी शांति नहीं पा सकता।

१३. अभ्याख्यान—किसी भी मनुष्य पर कल्पित बहाना लेकर झूठा दोषारोपण करना, मिथ्या कलंक लगाना 'अभ्याख्यान' है।

१४. पैशून्य—किसी मनुष्य के सम्बन्ध में चुगली खाना, इधर की बात उधर लगाना, नारद बनना 'पैशून्य' है।

१५. पर परिवाद—किसी की उन्नति न देख सकने के कारण उसकी झूठी सच्ची निन्दा करना, उसे बदनाम करना 'परपरिवाद' है। परपरिवाद के मूल में डाह का विष अंकुर छुपा हुआ रहता है।

१६ रति अरति—अपने वास्तविक आत्म-स्वरूप को भूल कर जब मनुष्य परभाव में फँसता है, विषय भोगों में आनन्द मानता है, तब वह अनुकूल वस्तु की प्राप्ति से हर्ष तथा प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति में दुःख अनुभव करता है, इसका नाम 'रति अरति' है। रति अरति के चंगुल में फँसा रहने वाला व्यक्ति, वीतराग भावना से सर्वथा पराङ्मुख हो जाता है।

१७. माया मृपा—कपट सहित झूठ बोलना। अर्थात् इस तरह चालाकी से बातें करना या ऐसा लाग लपेट का व्यवहार करना कि जो प्रकट में तो सत्य दिखलाई दे, परन्तु वास्तव में हो झूठ। जिस मयाभास रूप अमत्य को सुनकर दूसरा व्यक्ति सत्य मान ले, नाराज न हो, वह 'माया मृपा' है। आजकल जिसे पॉलिसी कहते हैं, वही शास्त्रीय परिभाषा में 'माया मृपा' है। यह पाप असत्य से भी भयंकर होता है। आज के युग में इस पाप ने इतने पाँव पसारे हैं कि कुछ कह नहीं सकते।

१८ मिथ्या दर्शन शल्य—तत्त्व में अतत्त्व बुद्धि और अतत्त्व में तत्त्वबुद्धि रखना, जैसे कि देव को कुदेव और कुदेव को देव, गुरु को कुगुरु और कुगुरु को गुरु, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म, जीव को जड़ और जड़ को जीव मानना 'मिथ्या दर्शन शल्य' है। मिथ्यात्व समस्त पापों का मूल है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए मिथ्यात्व विष वृक्ष का उन्मूलन करना, अनीव आवश्यक है।

ऊपर अठारह पापों का उल्लेख मात्र स्थूल दृष्टि से किया गया है। सूक्ष्म दृष्टि से तो पापों का वन इतना विकट एवं गहन है, कि इसकी गणना ही नहीं हो सकती। मन की वह प्रत्येक तरंग, जो आत्माभिमुख न होकर विषयाभिमुख हो, ऊर्ध्वमुखी न होकर अधोमुखी हो, जीवन को हलका न बनाकर दुर्भावनाओं से भारी बनानेवाली हो, वह सब पाप है। पाप हमारी आत्मा को दूषित करता है, गंदा बनाता है, अशान्त करता है, अतः त्याज्य है।

पापों का सामायिक में त्याग करने का यह मतलब नहीं कि-सामायिक में तो पाप करने नहीं, परन्तु सामायिक के बाद खुले हृदय से पाप करने लग जाय। सामायिक के बाद भी पापों से बचने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। साधना का अर्थ क्षणिक नहीं है। वह तो जीवन के हर क्षेत्र में, हर काल में सतत चालू रहनी चाहिए। जीवन के प्रति जितना अधिक जागरण, उतनी ही जीवन की पवित्रता। किसी भी दशा में विवेक का पथ न भूलो।

सामायिक के अधिकारी

साधना तभी फलवती होती है, जबकि उसका अधिकारी योग्य हो। अनधिकारी के पास जाकर अच्छी-से-अच्छी साधना भी निस्तेज हो जाती है, वह अधिक तो क्या एक इंच भी 'आध्यात्मिक जीवन' का विकास नहीं कर पाती।

आजकल सामायिक की साधना क्यों नहीं सफल हो रही है? वह पहले सा तेज सामायिक में क्यों न रहा, जो क्षण भर में ही साधक को आध्यात्मिक सुमेरु के उच्च शिखर पर पहुँचा देता था? बात यह है कि—आज के अधिकारी योग्य नहीं रहे हैं। आजकल के बहुत से लोग तो यही समझे बैठे हैं कि 'हम संसार व्यवहार में भले ही चाहे जो करें, हिंसा, झूठ, चोरी, दंभ, व्यभिचार आदि पाप कार्य का कितना ही क्यों न आचरण करें, परन्तु सामायिक करते ही सब-के-सब पाप नष्ट होजाते हैं और हम झटपट मोक्ष लोक के अधिकारी होजाते हैं। संसार का प्रत्येक व्यवहार पाप पूर्ण है, अतः यहाँ पाप किए बिना काम ही नहीं चल सकता।' उक्त धारणा वाले सज्जन केवल कृत पापों से छुटकारा पाने के लिए ही सामायिक करते हैं; किन्तु कभी भी पाप कार्यके त्याग को आवश्यक नहीं समझते। इस प्रकार के धर्मध्वजी भक्तों के लिए ज्ञानियों का कथन है कि जो लोग पाप कर्म का त्याग न करके सामायिक के द्वारा केवल पापकर्म के फल से बचना चाहते हैं, वे लोग वास्तव में सामायिक नहीं करते, किन्तु धर्म के नाम पर दंभ करते हैं।

सर्वथा असत्य एवं भ्रांत कल्पनाओं के फेर में पड़ा-हुआ मनुष्य, धर्म क्रिया नहीं करता, परन्तु धर्मक्रिया का अपमान करता है, पाप कर्म की ओर से सर्वथा निर्भय होकर बार-बार पाप क्रिया का आचरण करता है। समझता है कि कोई हर्ज नहीं, सामायिक करके सब पाप धो डालूंगा। वह अधिकाधिक दीठ बनता जाता है।

अतएव साधक का कर्तव्य है कि वह मात्र सामायिक के समय ही नहीं, किन्तु सांसार के व्यवहार के समय भी अपने आपको अच्छी तरह सावधान रखे, पापकर्मों की ओर का अधिक आकर्षण न रखे। यद्यपि संसार में रहते हुए हिंसा, मूठ आदि का सर्वथा त्याग होना अशक्य है, फिर भी सामायिक करने वाले श्रावक का यही लक्ष्य होना चाहिए कि—“मैं अन्य समय में भी हिंसा, मूठ आदि से जितना भी बच सकूँ, उतना ही अच्छा है। जो दुष्कर्म आत्मा में विषम भाव उत्पन्न करते हैं, दूसरों के लिए गंदा वातावरण पैदा करते हैं, यहाँ अपयश करते हैं और अंत में परलोक भी बिगाड़ते हैं, उनको त्यागकर ही यदि सामायिक होगी तो वह सफल होगी, अन्यथा नहीं। रोग दूर करने के लिए केवल औषधि खा लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके अनुकूल पथ्य भी उचित आहार विहार भी रखना होता है। सामायिक पापनाश की अवश्य ही अमोघ औषधि है, परन्तु इसके सेवन के साथ-साथ तदनुकूल न्याय नीति से पुरुषार्थ करना, वैर विरोध आदि मन के विकारों को शान्त रखना, कर्मोदय से प्राप्त अपनी खराब स्थिति में भी प्रसन्न रहना—अधीर न होना, दूसरे की निन्दा या अपमान नहीं करना, सब जीवों को अपनी आत्मा के समान प्रिय समझना, क्रोध से या दंभ से किसी को जरा भी पीड़ा न पहुँचाना, दीन दुखी को देखकर हृदय का पिघल जाना, यथाशक्य सहायता पहुँचाना, अपने साथी की उन्नति देखकर हर्ष से गद्गद् हो उठना, इत्यादि सुन्दर-से-सुन्दर पथ्य का आचरण करना भी अत्यावश्यक है।” आचार्य हरिभद्र ने अपने

सुप्रसिद्ध ग्रन्थ पौद्गलिक में धर्म सिद्धि की पहचान बताते हुए बहुत ही ठीक कहा है:—

औदार्य दानिण्य,

पापजुगुप्साथ निर्मलो बोधः ।

लिङ्गानि धर्मसिद्धेः

प्रायेण जन-प्रियत्व च ॥४,२॥

सामायिकसे पहले अच्छा आचरण बनाना—यह अपनी मतिकल्पना नहीं है, इसके ऊपर आगम प्रमाण का भी सरक्षण है । गृहस्थ धर्म के बारह व्रतों में आप देख सकते हैं, सामायिक का नवर नौवा है । सामायिक से पहले के आठ व्रत साधक की सांसारिक वासनाओं के क्षेत्र को सीमित बनाने के लिए एवं सामायिक करने की योग्यता पैदा करने के लिए है । अतएव जो साधक सामायिक से पहले के अहिंसा आदि आठ व्रतों को भली भाँति स्वीकार करते हैं, उनकी सामायिक वासनाएँ सीमित हो जाती हैं और हृदय में आध्यात्मिक शान्ति के सुगन्धित पुष्प खिलने लगते हैं । यह ही नहीं, उन लोगों में यथावसर कर्तव्य और अकर्तव्य का सुमधुर विवेक भी जागृत हो जाता है । जो मनुष्य चूल्हे पर चढ़ी हुई कढ़ाई में के दूध को शान्त रखना चाहता है, उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह कढ़ाई के नीचे से जलती हुई आग को अलग करदे । आग को तो अलग न करना, केवल ऊपर से दूध में पानी के छींटे दे देकर उसे शान्त करना, किसी भी दशा में संभव नहीं । छल कपट, अभिमान, अत्याचार आदि दुर्गुणों की आग जब तक साधक के मन में जलती रहेगी, तब तक सामायिक के छींटे कभी भी उसके अन्तर्हृदय में शान्ति नहीं ला सकेंगे । उक्त विवेचन को लंबा करने का हमारा अभिप्राय सामायिक के अधिकारी का स्वरूप बताना था । अस्तु संक्षेप में पाठक समझ गए होंगे कि सामायिक के अधिकारी का क्या कुछ कर्तव्य है ? उसे संसार व्यवहार में कितना सामायिक होना चाहिए ?

सामायिक का महत्व

सामायिक मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख अंग है। देखिए जब तक हृदय में समभाव का उदय न होगा, तब तक किसी भी दशा में मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकती। सामायिक में समभाव, समता मुख्य है। और समता क्या है ? 'आत्म-स्थिरता'। और आत्म स्थिरता अर्थात् आत्म-भाव में रहना ही चारित्र है। आत्मभाव में स्थिर होनेवाले चारित्र से ही मोक्ष मिलती है, यह हर कोई जैन तत्त्वज्ञान का अभ्यासी जानता है। इतना ही नहीं, समता यानी आत्मस्थिरता रूप चारित्र तो सिद्धों में भी होता है। सिद्धों में स्थूल क्रिया काण्डरूप चारित्र नहीं होता परन्तु आत्मस्थिरता रूप निश्चय चारित्र तो वहां पर भी आगमसम्मत है। चारित्र आत्मविकाश रूप एक गुण है, अतः उसके अभाव में सिद्धत्व सिवा शून्य के और कुछ नहीं रहेगा। 'चारित्रं स्थिरता रूपां, यतः सिद्धेष्वपीष्यते।' हां तो पाठक समझ गए होंगे कि सामायिक का कितना अधिक महत्व है ? सामायिक के बिना मोक्ष नहीं मिलती, और तो और सिद्ध अवस्था में भी सामायिक का होना आवश्यक है। अत एव आचार्य हरिभद्र कहते हैं.—

सामायिकं च मोक्षाग, पर सर्वत्र भाषितम् ।

वासी चन्दन कल्पानामुक्तमेतन्महात्मनाम् ॥

—२६ वा अष्टक

‘जिस प्रकार चन्दन अपने काटनेवाले कुल्हाड़े को भी सुगन्ध अर्पण

करता है, उसी प्रकार विरोधी के प्रति भी जो समभाव की सुगन्ध अर्पण करने रूप महापुरुषों की सामायिक है, वह मोक्ष का सर्वोत्कृष्ट अंग है, ऐसा सर्वज्ञ प्रभु ने कहा है ।'

सामायिक एक पाप रहित साधना है । इस साधना में जरा सा भी पाप का अंश नहीं होता । पाप क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि सामायिक के काल में चित्तवृत्ति शांत रहती है, अतः नवीन कर्मों का बन्ध नहीं होता । सामायिक करते समय किसीका भी अनिष्ट चिन्तन नहीं किया जाता, प्रत्युत सब जीवोंके श्रेयके लिए विश्वकल्याण की भावना भाई जाती है, फलतः आत्म स्वभावमें रमण करते-करते साधक अध्यात्म-विकाश की उच्च श्रेणियों पर चढ़ता हुआ आत्म-निरीक्षण करने लग जाता है, तथा अशुद्ध व्यवहार, अशुद्ध उच्चार, अशुद्ध विचार के प्रति पश्चात्ताप करता है, उनका त्याग करता है, अट्टारह पापों से अलग होकर आत्म जागृति के क्षेत्र में पवित्र ध्यान के द्वारा कर्मों की निर्जरा करता है । उक्त वर्णन पर से सिद्ध होजाता है कि सामायिक कितनी पाप रहित पवित्र क्रिया है । अतएव आचार्य हरिभद्रजी ने कहा है—

निरवद्यमिदं ज्ञेय मेकान्तेनैव तत्तत् ,
कुशलाशयरूपत्वात्सर्व योग-विशुद्धितः ।

२६ वां अष्टक

—'सामायिक कुशल=शुद्ध आशयरूप हैं, इसमें मन, वचन और शरीर-रूप सब योगों की विशुद्धि हो जाती है, अतः परमार्थ दृष्टि से सामायिक एकान्त निरवद्य=पाप रहित है ।'

एक और आचार्य कहते हैं.—

सामायिक विशुद्धात्मा सर्वथा घातिकर्मणः,
क्षयात्केवलमाप्नोति, लोकालोकप्रकाशकम् ।

—'सामायिक से विशुद्ध हुआ आत्मा ज्ञानावरण आदि घातिकर्मों का सर्वथा अर्थात् पूर्णरूप से नाश कर लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है ।'

दिवसे दिवसे लक्ष्म, देइ सुवर्णस्स खडियं एगो,
एगो पुण सामाइयं, करेइ न पहुपण तस्स ।

—‘एक आदमी प्रतिदिन लाख स्वर्ण मुद्राओं को दान करता है और दूसरा आदमी मात्र दो घड़ी की सामायिक करता है, तो वह स्वर्ण मुद्राओं का दान करनेवाला व्यक्ति सामायिक करनेवाले की समता नहीं कर सकता ।’

तिव्वतव तवमाणे, ज नवि निट्ठवद जम्मकोडीहि ।
त समभाविअचित्तो, खवेइ कम्म स्वणद्धेण ॥’

—‘करोड़ों जन्म तक निरन्तर उग्र तपश्चरण करनेवाला साधक जिन कर्मों को नष्ट नहीं कर सकता, उनको समभाव-पूर्वक सामायिक करनेवाला साधक मात्र आधे ही क्षण में नष्ट कर डालता है ।’

‘जे केवे गया मोक्ख, जेवि य गच्छन्ति जे गमिस्संति ।

ते सव्वे सामाइय, —पभावेण सुणेयव्व ॥’

—‘जो भी साधक अतीत काल में मोक्ष गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं, और भविष्य में जायेंगे, यह सब सामायिक का प्रभाव है ।’

कि तिव्वेण तवेण, कि च जवेण किं चरित्तेण ।

समयाड विण सुक्खो, नहु हूओ कदवि नहु होद ॥

—‘चाहे कोई कितना ही तीव्र तप तपे, जप जपे, अथवा मुनि-वेष धारण कर स्थूल क्रियाकाण्ड रूप चारित्र्य पाले, परन्तु समता भाव रूप सामायिक के बिना न किसी को मोक्ष हुई है और न होगी ।’

सामायिक समता का समुद्र है, जो इसमें स्नान कर लेता है, वह साधारण श्रावक भी साधु के समान हो जाता है । श्रावक साधु के समान हो जाता है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है । कारण कि साधु में जो क्षमा, वैराग्य वृत्ति, उदासीनता, स्त्री पुत्र, धन आदि की ममता का त्याग, ब्रह्मचर्य आदि महान गुण होने चाहियें, उनकी छाया सामायिक करते समय श्रावक के अन्तर्हृदय में भी प्रतिभासित हो जाती है । आचार्य भद्रबाहु स्वामी आवश्यक नियुक्ति में कहते हैं—

सामाडग्रमि उ कए,

समणो इव मावओ हवइ जम्हा ।

एएण कारणेण,

बहुसो सामाडय कुज्जा ॥८००॥

—‘सामायिक व्रत भली भांति ग्रहण कर लेने पर श्रावक भी साधु जैसा हो जाता है, आध्यात्मिक उच्च दशा को पहुँच जाता है; अतः श्रावक का कर्तव्य है कि वह अधिक से अधिक सामायिक करे !’

सामाडय-वय-जुत्तो,

जाव मणो होइ नियमसजुत्तो ।

छिन्नइ असुइ कम्म,

सामाडय जत्तिया वारा ॥

—‘चंचल मन को नियंत्रण में रखते हुए जब तक सामायिक व्रत की अखण्ड धारा चालू रहती है, तब तक अशुभ कर्म बराबर क्षीण होते रहते हैं ।’

पाठक सामायिक का महत्व अच्छी तरह समझ गए होंगे । सामायिक का उदय में आना बड़ा ही कठिन है, परन्तु जब वह उदय में आ जाता है, तब फिर बेड़ा पार है ! आचार्यों का कहना है कि—देवता भी अपने हृदय में सामायिक व्रत स्वीकार करने की तीव्र अभिलाषा रखते हैं और भावना भाते हैं कि—‘यदि एक मुहूर्त भर के लिए भी सामायिक व्रत प्राप्त हो सके तो यह मेरा देव जन्म सफल हो जाय ।’ खेद है कि देवता भावना भाते हुए भी सामायिक व्रत प्राप्त नहीं कर सकते । चारित्र्य मोह के उदय के कारण संयम का पथ न कभी देवताओं ने अपनाया है, और न अपना सकेंगे । जैन शास्त्र की दृष्टि से देवताओं की अपेक्षा मानव अधिक आध्यात्मिक भावना का प्रतिनिधि है । अतएव सामायिक प्राप्त करने का श्रेय देवताओं को न मिलकर मनुष्यों को मिला है । अतः आप अपने अधिकार का उपयोग कीजिए, हजार काम कर सामायिक की आराधना कीजिए । भौतिक दृष्टि से देवताओं

की दुनिया कितनी ही अच्छी हो, परन्तु आध्यात्मिक दुनियां में तो आप ही देवताओं के शिरोमणि हैं । क्या आप अपने इस महान् अधिकार को यों ही व्यर्थ खो देंगे, सामायिक की आराधना कर स्वपर कल्याण का मार्ग प्रशस्त न करेंगे ? अवश्य करेंगे ।

सामायिक का मूल्य

सामायिक का क्या मूल्य है ? यह प्रश्न जितना गंभीर है, इसका उत्तर भी उतना ही गंभीर एवं रहस्यपूर्ण है। सामायिकका एक मात्र मूल्य मोक्ष है। मोक्ष के अतिरिक्त, और कुछ भी नहीं। कुछ लोग सामायिक के द्वारा ससारी धन, जन, प्रतिष्ठा एवं स्वर्गादि का सुख चाहते हैं, परन्तु यह बड़ी भूल है। यदि आज का भद्र साधक सामायिक का फल सांसारिक सम्पदा के रूप में ही चाहता रहा, तो वह उस महान् आध्यात्मिक लाभ से सर्वथा वंचित ही रहेगा, जिसके सामने संसार की समस्त सम्पदाएँ तुच्छ हैं, नगण्य हैं, हेय हैं। सामायिक के वास्तविक फल की तुलना में सासारिक सम्पदा किस प्रकार तुच्छ है, यह बताने के लिए भगवान् महावीर के समय की एक घटना ही पर्याप्त है।

एक समय मगध सम्राट् श्रेणिक ने श्रमण भगवान् महावीर से अपने अगले जन्म की वास्तव पूछा कि 'मैं मर कर कहाँ जाऊँगा ?' भगवान् ने कहा—'पहली नरक में।' श्रेणिक ने कहा—'आपका भक्त और नरक में ! आश्चर्य है।' भगवान् ने कहा—'राजन् ! किये हुए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, इसमें आश्चर्य क्या ?' राजा श्रेणिक ने नरक से बचने का उपाय बड़े ही आग्रह से पूछा तो भगवान् ने चार उपाय बताए, जिनमें से किसी एक भी उपाय का अवलंबन करने से नरक से बचा जा सकता था। उनमें एक उपाय, उस समय के सुप्रसिद्ध साधक पुनिया श्रावक की सामायिक का खरीदना भी था।

महाराजा श्रेणिक पूनिया के पास पहुँचे और बोले कि, 'सेठ ! तुम मुझसे इच्छानुसार धन ले लो और उसके बदले में मुझे अपनी एक सामायिक दे दो, मैं नरक से बच जाऊँगा।' राजा के उक्त कथन के उत्तर में पूनिया श्रावक ने कहा कि, 'महाराज ! मैं नहीं जानता, सामायिक का क्या मूल्य है ? अतएव जिन्होंने आपको मेरी सामायिक लेना बताया है, आप उन्हीं से सामायिक का मूल्य भी जान लीजिए ?'

राजा श्रेणिक फिर भगवान महावीर की सेवा में उपस्थित हुआ । भगवान के चरणों में निवेदन किया कि-‘भगवन् ! पूनिया श्रावक के पास मैं गया था । वह सामायिक देने को तैयार है , परन्तु उसे पता नहीं कि सामायिक का क्या मूल्य है ? अतः भगवन् ! आप कृपा कर के सामायिक का मूल्य बता दीजिए ।’ भगवान् ने कहा-‘राजन् ! तुम्हारे पास क्या इतना सोना और जवाहरात है कि जिसकी थैलियों का ढेर सूर्य और चंद्र के तल्ले को छू जाय ? कल्पना करो कि इतना धन तुम्हारे पास हो तो भी वह सामायिक की मेरी दलाली के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा । फिर सामायिक का मूल्य तो कहाँ से दोगे ?’ भगवान का यह कथन सुन कर, राजा श्रेणिक चुप होगया ।

उपयुक्त घटना बता रही है कि सामायिक के वास्तविक फल के सामने सासारिकी समस्त भौतिक सम्पदाएं तुच्छ हैं, फिर वे कितनी ही और कैसी भी क्यों न अच्छी हो । सामायिक के द्वारा सासारिक फल चाहना ऐसा ही है, जैसे चिन्तामणि देकर कोयला चाहना ।

आर्त और रौद्र ध्यान का त्याग

सामायिक में समभाव की उपासना की जाती है। समभाव का अर्थ राग द्वेष का परित्याग है। सामायिक शब्द का विवेचन करते हुए कहा है कि—“सामाज्य नाम मावज्जजोगपरिवज्जण निरवज्जजोग-पडि-सेवण च”—आ० ६ अ०। सामायिक का अर्थ है ‘सावद्य अर्थात् पाप-जनक कर्मों का त्याग करना और निरवद्य अर्थात् पापरहित कार्यों का स्वीकार करना।’ पापजनक दो ही ध्यान शास्त्रकारों ने बतलाए हैं— आर्त और रौद्र। अतएव सामायिक का लक्षण करते हुए कहा भी है कि—

समता सर्वभूतेषु, सयमः शुभ-भावना ।

आर्त-रौद्र-परित्याग स्तद्धि सामायिक व्रतम् ॥

अर्थात्—छोटे बड़े सब जीवों पर समभाव रखना, पाँच इन्द्रियों को अपने वश में रखना, हृदय में शुद्ध और श्रेष्ठ भाव रखना, आर्त तथा रौद्र दुर्ध्यानों का त्याग रखना, ‘सामायिक व्रत’ है।”

उक्त लक्षण में आर्त तथा रौद्र दुर्ध्यान का परित्याग, सामायिक का मुख्य लक्षण माना गया है। जब तक साधक के मन पर से आर्त और रौद्र ध्यान के दुःसकल्प नहीं हटते हैं, तब तक सामायिक का शुद्ध स्वरूप नहीं प्राप्त किया जा सकता।

आर्त ध्यान के चार प्रकार—

‘आर्त’ शब्द अर्ति शब्द से निष्पन्न हुआ है। अर्ति का अर्थ है—

पीड़ा, बाधा, क्लेश एवं दुःख । अस्तु आर्ति के कारण यानी दुःख के होने पर मन में जो नाना प्रकार के भोग सम्बन्धी संकल्प-विकल्प उत्पन्न होते हैं, उसे आर्त ध्यान कहते हैं । दुःख की उत्पत्ति के चार कारण हैं, अतः आर्त ध्यान के भी चार प्रकार हैं:—

(१) अनिष्ट संयोगज—अपनी प्रकृति के प्रतिकूल चलनेवाला साथी, शत्रु, अग्नि आदि का उपद्रव इत्यादि अनिष्ट=अप्रिय वस्तुओं का संयोग होने पर मनुष्य के मन में अत्यधिक दुःख उत्पन्न होता है । दुर्बल हृदय मनुष्य दुःख से व्याकुल हो उठता है और मन में अनेक प्रकार के संकल्पों का ताना-बाना बुनता है कि हाय! मैं इस दुःख से कैसे छुटकारा पाऊँ ? कब यह दुःख दूर हो ? इसने तो मुझे तग ही कर दिया आदि आदि ।

(२) इष्ट वियोगज—धन सम्पत्ति, ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र, परिवार, मित्र आदि इष्ट=प्रिय वस्तुओं का वियोग होने पर भी मनुष्य के मन में पीड़ा, भ्रम, शोक, मोह आदि भाव उत्पन्न होते हैं । प्रिय वस्तु के वियोग से बहुत से मानव तो इतने अधिक शोकाकुल होते हैं कि एक प्रकार से विचिन्त ही हो जाते हैं । रात-दिन इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि किस प्रकार वह गई हुई वस्तु मुझे मिले ? क्या करूँ, कहाँ जाऊँ ? किस प्रकार वह पहले-सा सुख वैभव प्राप्त करूँ; आदि आदि ।

(३) प्रतिकूल वेदना जनित—वात, पित्त, कफ आदि की विषमता से रोगादि की जो प्रतिकूल वेदना होती है, वह हृदय में बढ़ी ही उथल-पुथल कर देती है । बहुत से अधीर मनुष्य तो रोग होने पर अतीव अशान्त एवं सुव्य हो जाते हैं । वे उचित अनुचित किसी भी प्रकार की पद्धति का विचार किए बिना, यही चाहते हैं कि कुछ भी करना पड़े, बस मेरी यह रोग आदि की वेदना दूर होनी चाहिए । हर समय हर आदमी के आगे अपने रोग आदि का ही रोना रोते रहते हैं ।

(४) निदान जनित—पामर संसारी जीव भोगों की उत्कट लालना के कारण सर्वदा अशान्त रहते हैं । हजारों आदमी वर्तमान जीवन के

आदशों को भूल कर केवल भविष्य के ही सुनहरी स्वप्न देखते रहते हैं। घंटों के घंटों उनके इन्हीं विचारों में बीत जाते हैं कि किस प्रकार लग्नपत्नी बन् ? सुन्दर महल, वाग आदि कैसे बनाऊँ ? समाज में पृथा प्रतिष्ठा किस तरह प्राप्त करूँ ? उचित अनुचित का कुछ भी विचार किए बिना विलासी जीव हर प्रकार से अपना स्वार्थ गाठना चाहते हैं।

गैट्र ध्यान के चार प्रकार —

‘गैट्र’ शब्द रुद्र से उत्पन्न हुआ है। रुद्र का अर्थ है क्रूर, भयंकर। जो मनुष्य क्रूर होते हैं, जिनका हृदय कठोर होता है, वे बड़े ही भयंकर एवं क्रूर विचार करते हैं। उनके हृदय में हमेशा द्वेष की ज्वालाएँ भड़कती रहती हैं। उक्त गैट्र ध्यान के शास्त्रकारों ने चार प्रकार बतलाए हैं —

(१) हिमानन्द — अपने से दुर्बल जीवों को मारने में, पीड़ा देने में, हानि पहुँचाने में आनन्द अनुभव करना, हिमानन्द दुर्ध्यान है। हम प्रसार के मनुष्य बने ही क्रूर होते हैं, दूसरों को गैते देखकर इनका हृदय बन् ही खुश होता है। ऐसे लोग व्यर्थ ही हिंसा कार्यों का समर्थन करा है।

(२) मृगानन्द — कुछ लोग असत्य भाषण में बड़ी ही अभिरुचि रखते हैं। हथर-उधर मटर गस्ती करना, गूठ बोलना, दूसरे भोले भाइयों को भुलावे में डाल कर अपनी चतुरता पर खुश होना, हर समय असत्य कल्पनाएँ घटने रहना, सत्य धर्म की निन्दा और असत्य आचरण की प्रशंसा करना, मृगानन्द दुर्ध्यान से सम्मिलित है।

कर डालते हैं। रात दिन चोरी के संकल्प किकल्पों में ही अपना श्रमूल्य समय बर्बाद करते रहते हैं।

(४) परिग्रहानन्द—प्राप्त परिग्रह के सरक्षण में और अप्राप्त के प्राप्त करने में मनुष्य के समस्त बड़ी ही जटिल समस्याएं आती हैं। जो लोग सन्पुरुष होते हैं, वे तो बिना किसी को कष्ट पहुंचाए अपनी बुद्धि से समस्याएं सुलझा लेते हैं, किंतु दुर्जन लोग परिग्रह के लिए इतने क्रूर होजाते हैं कि वे भले-बुरे का कुछ विचार नहीं करते, दिन-रात अपनी स्वार्थ-साधना में ही लीन रहते हैं। हमेशा रौद्र रूप धारण किए रहना, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए क्रूर से क्रूर उपाय सोचते रहना, परिग्रहानन्द रौद्र भ्रान है।

यह आर्त और रौद्र ध्यान का मक्षिप्त परिचय है। आर्त ध्यान के लक्षण शका, भय, शोक, प्रमाद, कलह, चित्त भ्रम, मन की चंचलता, विषय भोग की इच्छा, उद्भ्रान्ति आदि हैं। अत्यधिक आर्त ध्यान के कारण मनुष्य जड, मूढ़ एवं मूर्च्छित भी हो जाता है। आर्त ध्यान का फल अनन्त दुखों से आकुल व्याकुल पशुगति प्राप्त करना है। उधर रौद्र ध्यान भी कुछ कम भयंकर नहीं है। रौद्र ध्यान के कारण मनुष्य को क्रूरता, दुष्टता, कठोरता, वंचकता, निर्दयता आदि दुर्गुण चारों ओर से घेर लेते हैं, और वह सदैव लाल आंखें किए, भौंह चढ़ाए, भयानक आकृति बनाए राक्षस जैसा रूप धारण कर लेता है। अत्यधिक रौद्र ध्यान का फल नरक गति होता है।

सामायिक का प्राण समभाव है, समता है। अतः साधक का कर्तव्य है कि वह अपनी साधना को आर्त और रौद्र ध्यानों से बचाने का प्रयत्न करे। कोई भी विचारशील देख सकता है कि उपर्युक्त आर्त और रौद्र विचारों के रहते हुए सामायिक की विशुद्धि कहीं तक रह सकती है।

: १६ :

शुभ-भावना

मानव जीवन में भावना का बड़ा भारी महत्व है। मनुष्य अपनी भावनाओं से ही बनता बिगड़ता है। हजारों लोग कुर्भावनाओं के कारण मनुष्य के शरीर को पाकर राक्षस बन जाते हैं, और हजारों पवित्र विचारों के कारण देवों से भी ऊँची भूमिका को प्राप्त कर लेते हैं एवं देवों के भी पूज्य बन जाते हैं। मनुष्य श्रद्धा का, विश्वास का, भावना का बना हुआ है, जो जैसा सोचता है, विचारता है, भावना करता है, वह वैसा ही बन जाता है। श्रद्धामयोय पुरुषः यो पच्छूदः स एव सः' —गीता। 'यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी।

सामायिक एक पवित्र व्रत है। दिनरात का चक्र योही संकल्प-विकल्पों में, इधर उधर की उधेड़ बुन में निकल जाता है। मनुष्य को सामायिक कर्त्ते समय दो घड़ी ही शान्ति के लिए मिलती हैं। यदि इन दो घड़ियों में भी मन को शान्त न कर सका, पवित्र न बना सका तो फिर वह कब पवित्रता की उपासना करेगा ! अतएव प्रत्येक जैनाचार्य सामायिक में शुभ भावना माने के लिए आज्ञा प्रदान कर-गए हैं। पवित्र मन्त्रों का बल अन्तरात्मा को महान् आध्यात्मिक शक्ति, एवं विशुद्धि प्रदान करता है। आत्मा से परमात्मा के, नर से नारायण के पद पर पहुँचने का, यह विशुद्ध विचार ही स्वर्ण सोपान है।

सामायिक में विचारना चाहिए कि—'मेरा वास्तविक हित एवं शान्ति, आत्मिक सुख शान्ति के पाने एवं अन्तरात्मा को विशुद्ध बनाने

में ही है। इन्द्रियों के भोगों से मेरी मनस्तृप्ति कदापि नहीं हो सकती।' सामायिक के पथ पर अग्रसर होने वाले साधक को सुखकी सामग्री मिलने पर हर्षोन्मत्त नहीं होना चाहिए और दुःख की सामग्री मिलने पर व्याकुल नहीं होना चाहिए, घबडाना नहीं चाहिए। सामायिक का सच्चा साधक सुख दुःख दोनों को समभाव से भोगता है, दोनों को धूप तथा छाया के समान क्षणभंगुर मानता है।

सामायिक की साधना हृदय को विशाल बनाने के लिए भी है। अतएव जब तक साधक का हृदय विश्व प्रेम से परिप्लावित नहीं हो जाता, तब तक साधना का सुन्दर रंग निखर ही नहीं पाता। हमारे आचीन आचार्यों ने सामायिक के समभाव की परिपुष्टि के लिए चार भावनाओं का वर्णन किया हैः—, मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ्य।

सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोद ,

क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।

मध्यस्थभाव विपरीत वृत्तौ ,

सदा ममात्मा विदधातु देव ।

—आचार्य अमितगति, सामायिकपाठ

(१) मैत्री भावना—संसार के समस्त प्राणियों के प्रति नि स्वार्थ प्रेमभाव रखना, अपनी आत्मा के समान ही सबको सुख दुःख की अनुभूति करनेवाले समझना, मैत्री भावना है। जिस प्रकार मनुष्य अपने किसी विशिष्ट मित्र की हमेशा भलाई चाहता है, जहाँ तक अपने से हो सकता है समय पर भलाई करता है, दूसरों से उसके लिये भलाई करवाने की इच्छा रखता है, उसी प्रकार जिस साधक का हृदय मैत्री भावना से परिपूरित हो जाता है वह भी प्राणीमात्र की भलाई करने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, सबको अपनेपन की 'दृष्टि से देखता है। यह किसी को भी किसी भी तरह का कष्ट नहीं देना चाहता। उसकी आदर्श भावना यही रहती है कि—'मित्रस्य चक्षुषा नृणां भूतानि पश्यामहे।' अर्थात् "मैं सब जीवों को मित्र की आँखों से देखता हूँ,

मेरा किसी से भी विरोध नहीं है, सबके प्रति प्रेम है।”

(२) प्रमोद भावना — गुणवानो को, सज्जनो को, धर्मात्माओं को देखकर प्रेम से गद्गद् हो जाना, मन में प्रसन्न हो जाना, प्रमोद भावना है। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने से धन सम्पत्ति, सुख वैभव, विद्या, बुद्धि यथवा धार्मिक भावना आदि में अधिक बढ़े हुए उन्नतिशील मात्मी को देखाकर ईर्ष्या करने लगता है। यह मनोवृत्ति बुरी ही दृष्टि है। जब तक इस मनोवृत्ति का नाश न हो जाय, तब तक किसी समय आदि कोई भी सद्गुण अन्तरात्मा में टिक नहीं सकता। इसीलिए भगवान महावीर ने ईर्ष्या के विरुद्ध प्रमोद भावना का मोर्चा लगाया है।

इस भावना का यह अर्थ नहीं कि आप दूसरों को उन्नत देखकर किसी प्रकार का आदर्श ही न ग्रहण करें, उन्नति के लिए प्रयत्न ही न करें, यों ही यथा दीन हीन ही बने रहें। दूसरों के अभ्युदय को देखकर ईर्ष्या का भी पैसा ही अभ्युदय छूट हो तो उसके लिए न्याय करने का प्रयत्न पुरुषार्थ करना चाहिये, उनको आदर्श बनाकर अपने से ऊपर आगे बढ़ना चाहिये। शास्त्रकार तो यहाँ दुर्बल का उदय, दृढत्व में दूसरों के अभ्युदय को देखकर जो डाह होता है, उसका उद्बोध करने का आदेश देते हैं।

(३) करुणा भावना:—किसी दीन दुखी को पीड़ा पाते हुए देखकर दया से गद्गद् हो जाना, उसे सुख शान्ति पहुँचाने के लिए यथा-शक्ति प्रयत्न करना, अपने प्रिय से प्रिय स्वार्थ का बलिदान देकर भी उसका दुःख दूर करना, करुणा भावना है। अहिंसा की पुष्टि के लिए करुणा भावना अतीव आवश्यक है। बिना करुणा के अहिंसा का अस्तित्व कथमपि नहीं हो सकता। यदि कोई बिना करुणा के अहिंसक होने का दावा करता है तो समझ लो वह अहिंसा का उपहास करता है। करुणाहीन मनुष्य, मनुष्य नहीं, पशु होता है। दुखी को देखकर जिसका हृदय नहीं पिघला, जिसकी आँखों से आंसुओं की धारा नहीं बही, वह किस भरोसे पर अपने को धर्मात्मा समझता है ?

(४) माध्यस्थ्य भावना.—जो अपने में असहमत हों, विरुद्ध हों, उन पर भी द्वेष न रखना, उदासीन अर्थात् तटस्थ भाव रखना, माध्यस्थ्य भावना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि माधक को बिल्कुल ही सस्कारहीन एवं धर्म-शिष्टा ग्रहण करने के सर्वथा अयोग्य छुद्र, ब्रू, निन्दक, विश्वासघाती, निर्दय, व्यभिचारी तथा वक्र स्वभाव भाव वाले मनुष्य मिल जाते हैं, और पहले-पहल साधक बड़े उन्माह भरे हृदय में उनको सुधारने का, धर्म पथ पर लाने का प्रयत्न करता है, परन्तु जब उनके सुधारने के सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं, तो मनुष्य महत्मा उद्विग्न हो उठता है, क्रुद्ध हो जाता है, विपरीताचरण वालों को अपगच्छ तक कहने लगता है। भगवान् महावीर मनुष्य की इसी दुर्बलता को ध्यान में रखकर माध्यस्थ्य भावना का उपदेश करते हैं कि मनोरंजन को सुधारने का केवल अकेले तुमने ही ठेका नहीं ले रखा है। प्रत्येक प्राणी अपने अपने सस्कारों के चक्र में है। जब तक भव-स्थिति का परिपाक नहीं होता है, अशुभ सस्कार क्षीण होकर शुभ सस्कार जागृत नहीं होता है, तब तक कोई सुधर नहीं सकता। तुम्हारा काम तो दस प्रयत्न करना है। सुधरना और न सुधरना, यह तो उसकी स्थिति पर है। प्रयत्न चालू रखो, कभी तो अच्छा परिणाम आएगा ही।

विरोधी और दुश्चरित्र व्यक्ति को देखकर घृणा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में माध्यस्थ भावना के द्वारा समभाव रखना, नटस्थ हो जाना ही श्रेयस्कर है। प्रभु महावीर को संगम आदि देवों ने कितने भयंकर कष्ट दिए, कितनी मर्मन्तक पीड़ा पहुँचाई, किन्तु भगवान की माध्यस्थ वृत्ति पूर्ण रूप से अचल रही। उनके हृदय में विरोधियों के प्रति जरा भी लोभ एवं क्रोध नहीं हुआ। वर्तमान दुग के मनर्मय वातावरण में माध्यस्थ भावना की बड़ी भारी आवश्यकता है।

: १७ :

आत्मा ही सामायिक है

सामायिक के स्वरूप का वर्णन बहुत कुछ किया जा चुका है। फिर भी प्रश्न है कि—वह क्या है ? वाह्य वस्तुओं के स्वरूप का निर्णय करने के लिए वैज्ञानिकों को कितना ऊहापोह, विचार विमर्श, चिन्तन गुणन करना पड़ता है; तब कहीं जाकर वे वस्तु के वास्तविक स्वरूप तक पहुँच पाते हैं। भला जब वाह्य वस्तुओं के सम्बन्ध में यह बात है तो सामायिक तो एक बहुत ही गूढ़ अन्तर्लोक की धार्मिक क्रिया है। उसके स्वरूप-परिज्ञान के लिए तो हमें पुनः पुनः चिन्तन मनन करने की आवश्यकता है। अतः पुनरुक्ति से घबराइये नहीं, चिन्तन के क्षेत्र में जहाँ तक प्रगति कर सकें, करने का कष्ट करें।

सामायिक क्या है ? यह प्रश्न भगवती सूत्र-श १, उ. ६ में बड़े ही सुन्दर ढंग से उठाया गया है और इसका उत्तर भी आध्यात्मिक भावना की अन्तिम सीमा पर पहुँच कर दिया गया है। भगवान् पार्व-माय की परम्परा के कालास्यवेसी अनंगार, भगवान् महावीर के अनु-यायी स्थविर मुनिराजों के पास पहुँचते हैं और प्रश्न करते हैं कि—‘हे आर्यो ! सामायिक क्या है ? और उसका अर्थ=प्रयोजन=फल क्या है ?’ स्थविर मुनिराज उत्तर देते हैं कि—‘हे आर्य ! आत्मा ही सामायिक है, और यह आत्मा ही सामायिक का अर्थ=फल है। “आत्मा नानादृष्ट, आत्मा सामादृश्यस्त अट्टे ।’

भगवती सूत्र का पाठ बहुत संक्षिप्त है, किन्तु उसमें चिन्तन सामग्री विशाल भरी हुई है। आइए, जरा स्पष्टीकरण कर लें कि आत्मा

सामायिक और सामायिक का अर्थ किस प्रकार है ?

सामायिक में पापमय व्यापारों का परित्याग कर समभाव का सुन्दर मार्ग अपनाया जाता है। समभाव को ही सामायिक कहते हैं। समभाव का अर्थ है बाह्य विषयभोग की चंचलता में हटकर स्वभाव में—आत्म स्वरूप में स्थिर होना, लीन होना। अस्तु, आत्मा का कापायिक विकारों में अलग किया हुआ अपना शुद्ध स्वरूप ही सामायिक है। और उस शुद्ध आत्म-स्वरूप को पा लेना ही सामायिक का अर्थ—फल है। यह निश्चय दृष्टि का कथन है। इसके अनुसार जब तक साधक स्व स्वरूप में ध्यान मग्न रहता है, उपशम जल से राग द्वेष मल को धोता है, पर परिणति को हटाकर आत्म-परिणति में रमण करता है, तब तक ही सामायिक है। और ज्यों ही संकल्प-विकल्पों के कारण चंचलता होती है, बाह्य क्रोध मान माया लोभ की ओर परिणति-होती है, त्यों ही साधक सामायिक से शून्य हो जाता है। आत्म स्वरूप की परिणति हुए बिना सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि सब की सब बाह्य धर्म साधनाएँ मात्र पुण्याश्रय रूप हैं, मोक्ष की साधक संवर नहीं।

इसी भाव को भगवती सूत्र में भगवान महावीर ने तु गियानगरी के श्रावको के प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया है। वहाँ वर्णन है कि आत्म परिणति=आत्म-स्वरूप की उपलब्धि के बिना तप, संयम आदि की साधना से मात्र पुण्य प्रकृति का बंध होता है, फलस्वरूप देवभवं की प्राप्ति होती है, मोक्ष की नहीं। अतः साधकों का कर्तव्य है कि निश्चय सामायिक की प्राप्ति का प्रयत्न करें। केवल सामायिक के बाह्य स्वरूप से चिपटे रहना और उसे ही सब कुछ समझ लेना उचित नहीं।

निश्चय दृष्टि के प्रति एक बड़ा ही विकट प्रश्न है। वह यह कि इस प्रकार शुद्ध आत्म-परिणतिरूप सामायिक तो कभी होती नहीं। मन बड़ा चंचल है, वह अपनी उछल-कूद भला कभी छोड़ पाता है ? कभी नहीं। अब रहे केवल वचन और शरीर, सो उनको रोके रखने

भर से सामायिक की पूर्णता होती नहीं। अतः आजकल की सामायिक क्रिया तो एक प्रकार से व्यर्थ ही हुई ?

इसके उत्तर में कहना है कि—निश्चय सामायिक के स्वरूप का वर्णन करके उस पर जोर देने का यह भाव नहीं कि—‘अन्तरंग साधना अच्छी तरह नहीं होती है, तो बाह्य साधना छोड़ ही दी जाय।’ बाह्य साधना, निश्चय साधना के लिए अतीव आवश्यक है। निश्चय सामायिक तो साध्य है, उसकी प्राप्ति बाह्य साधना करते-करते आज नहीं तो कालान्तर में कभी न कभी होगी ही। मार्ग पर एक एक कदम बढ़ने वाला दुर्यज्ञ यात्री भी एक दिन अपनी मंजिल पर पहुँच जायगा। अभ्यास की शक्ति महान है। आप चाहें कि मन भर का पत्थर हम आज ही उठा लें, अशक्य है। किन्तु प्रतिदिन क्रमशः सेर, दो सेर, तीन सेर आदि का पत्थर उठाते-उठाते, कभी एक दिन वह भी आयगा कि जब आप मन भर भी उठा लेंगे। व्यवहार में से ही निश्चय की प्राप्ति होती है।

अब रही मन की चंचलता। सो, इसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं। मन स्थिर न भी हो, तब भी आप टोटे में नहीं रहेंगे। वचन और शरीर के निमग्न का लाभ तो आपका कहीं नहीं गया। सामायिक का सर्वथा नाश मन, वचन और शरीर—तीनों शक्तियों को सावध क्रिया में सलग्न कर देने से होता है। केवल मनसा भग्न अतिचार होता है, अनाचार नहीं। अतिचार का अर्थ है—‘दोष।’ और हम दोष की शुद्धि पश्चात्ताप एवं आलोचना आदि में ही जाती है। हा तो यह ठीक है कि मानसिक शक्ति के बिना सामायिक पूर्ण नहीं, अपूर्ण है। परन्तु हमका यह अर्थ तो नहीं कि पूर्ण न मिले तो अपूर्ण को भी ठोकर मार दी जाय। व्यापार में हजार का लाभ न हो तो नौ दो गैंगों का लान कहीं छोड़ा जाता है ? आगिर है तो लान ही, हानि तो नहीं ! जयन्त सात मंजिल का नहल न मिले, तब तक नौदण्ड ही नहीं। रुकीं गर्मी से तो रक्ता होगा। कभी परिध्रमादृश्य भाव्य ने

साथ दिया तो महल भी कौन सी बड़ी चीज है, वह भी मिल सकता है ! परन्तु महल के अभाव में झोंपड़ी छोड़कर सड़क पर भिखारियों की तरह लेटना तो ठीक नहीं । अपने आप में व्यवहार सामायिक भी एक बहुत बड़ी साधना है । जो लोग सामायिक न करके व्यर्थ ही इधर-उधर निन्दा चुगली, झूठ, हिंसा, लड़ाई आदि करते फिरते हैं; उन की अपेक्षा निश्चय सामायिक का न सही, व्यवहार सामायिक का ही जीवन देखिये, कितना ऊँचा है, कितना महान है ? स्थूल पापाचारों से तो जीवन बचा हुआ है ।

: १८ :

साधु और श्रावक की सामायिक

जैन धर्म के तत्त्वों का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर यह बात सहज ही ध्यान में आ सकती है कि—यहां साधू और श्रावकों के लिए सर्वथा विभिन्न परस्पर विरोधी दो मार्ग नहीं हैं। आध्यात्मिक विकास की तरतमता के कारण दोनों की धर्म साधना में अन्तर अवश्य रक्खा गया है, पर दोनों साधनाओं का लक्ष्य एक ही है, पृथक नहीं।

अतएव सामायिक के सम्यन्ध में भगवान महावीर ने कहा है कि—यह साधू और श्रावक दोनों के लिए आवश्यक है—“आगार सामाह्य चैव अणगार सामाह्य चैव—स्थानाङ्ग सूत्र ढा० २, उ. ३।” सामायिक, साधना क्षेत्र की प्रथम आवश्यक भूमिका है, अत इम के बिना दोनों ही साधकों की साधनाएँ पूर्ण नहीं हो सकती। परन्तु आरम्भिक विकास की दृष्टि से दोनों की सामायिक में अन्तर है। गृहस्थ की सामायिक अल्पकालिक होती है, और साधू की यावज्जीवन=जीवन पर्यन्त।

साधु और साध्वी की सामायिक

करेमे भते नामाह्य= हे भगवन् ! समताम्य सामायिक करता हूँ
ममे सायज्ज जोगं पच्चक्खामि=मय सावध=पापों के व्यापार त्यागता हूँ
जपज्जीवाणञ्जुवात्तामि= यावज्जीवन=जीवन भर के लिए सामायिक
ग्रहण करता हूँ

तिविहं तिदिहेण= तीन वरण तीन योग से

मणेण वाणए वाणए= मन से, दचन से, शरीर से (पाप)

न करेमि, नकारवेमि, करतपि=न करूंगा, न कराऊंगा, करने वाले
 अन्न न समगुज्जाणेमि= दूसरे का अनुमोदन भी नहीं करूंगा
 तत्स भते= हे भगवन् ! उस पाप व्यापार से हटता हूँ,
 पडिक्कमामिनिन्दामि, गरिहामि=निन्दा करता हूँ गर्हा=धिकार करता हूँ ।
 अयाण वोसिरामि= पापमय आत्मा को वोसराता हूँ ।

श्रावक और श्राविका की सामायिक

श्रावक और श्राविकाओं के सामायिक का पाठ भी यही है । केवल 'मव्व सावज्ज' के स्थान में 'सावज्जं', 'जावज्जीवाए' के स्थान में 'जावनियम', 'तिविहं तिविहेण' के स्थान में 'दुविहं तिविहेण' बोला जाता है । और 'करत पि अन्न न समगुज्जाणेमि' यह पद विलुक्त ही नहीं बोला जाता ।

पाठक समझ गए होंगे कि साधू और श्रावकों के सामायिक व्रत में कितना अन्तर है ? आदर्श एक ही है, किन्तु गृहस्थ परिग्रह धारी है, अतः वह तीन करण तीन योग से पापों का सर्वथा परित्याग नहीं कर सकता । वह सामायिक काल में मन वचन और शरीर से पाप कर्म न स्वयं करेगा, न दूसरों से करवाएगा । परन्तु घर या दूकान आदि पर होने वाले पापारंभ के प्रति गृहस्थ का ममतारूप अनुमोदन चालू रहता है, अतः अनुमोदन का त्याग नहीं किया जा सकता । साधू अपने जीवन के पीछे कोई भी पाप व्यापार नहीं रखता, अतः वह अनुमोदन का भी त्याग करता है । गृहस्थ पापारंभ से सदा के लिए अलग होकर गृह जीवन की नौका नहीं खे सकता । वह सामायिक से पहले भी आरंभ करता रहता है और सामायिक के बाद भी उसे करना है, अतः वह दो घड़ी के लिए ही सामायिक ग्रहण कर सकता है, यावज्जीवन के लिए नहीं । आवश्यक नियुक्ति की अपनी टीका में आचार्य हरिभद्र ने विशेष स्पष्टीकरण किया है, अतः विशेष जिज्ञासु उसे पढ़ने का कष्ट उठाएँ ।

साधु की अपेक्षा गृहस्थ को सामायिक में काफी अन्तर है, फिर भी इतना नहीं है कि सर्वथा ही अलग मार्ग हो। दो घड़ी के लिए सामायिक में यदि पूर्ण साधु नहीं तो, साधु जैसा अवश्य ही हो जाता है। उच्चजीवन के अभ्यास के लिए, गृहस्थ, प्रतिदिन सामायिक ग्रहण करता है और उतनी देर के लिए वह ससार के धरातल से ऊपर उठ कर उच्च आध्यात्मिक भूमिका पर पहुँच जाता है। अतः आचार्य जिनभट्ट गणी क्षमा श्रमण ने विशेषावश्यक भाष्य में ठीक ही कहा है.—

सामाद्वयमि कए समणो इव सावन्नो हवढ जम्हा,

एएण कारणेण बहुसो सामाद्वय कुज्जा, —२६६०

—सामायिक करने पर श्रावक साधु जैसा हो जाता है, वामनाश्रों ने जीवन को बहुत कुछ अलग कर लेता है, अतएव श्रावक का कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन सामायिक ग्रहण करे, समता भाव का आचरण करे।

छः आवश्यक

जैन धर्म की धार्मिक क्रियाओं में छः आवश्यक मुख्य माने गए हैं। आवश्यक का अर्थ है—प्रतिदिन अवश्य करने योग्य आत्मविशुद्धि करने वाले धार्मिक अनुष्ठान। वे छः आवश्यक इस प्रकार हैं—
 १ सामायिक = समभाव, २ चतुर्विंशतिस्तव = भगवान की स्तुति,
 ३ वन्दन = गुरुदेव को नमस्कार, ४ प्रतिक्रमण=पापाचार से हटना,
 मातोमर्ग=शरीर का समस्त त्याग कर ध्यान करना, ६ प्रत्याख्यान=
 पाप कार्यों का त्याग करना।

उक्त आवश्यकों का पूर्ण रूप से आचरण तो प्रतिक्रमण करते समय प्रिया जाता है। किंतु सर्वप्रथम जो यह सामायिक आवश्यक है, इसमें भी आगे के पांच आवश्यकों की भांकी मिल जाती है।

अंशे सामाद्य में सामायिक आवश्यक का, भंते में चतुर्विंशति स्तव का, तन्म भंते में गुरुवन्दन का, पञ्चक्रमामि में प्रतिक्रमण का, अन्तर्दे म्गमि में मायोन्मर्ग का, मावज्ज जोग पञ्चक्रनाम में प्रत्याख्यान आवश्यक का समावेश हो जाता है। अतएव सामायिक करने वाले मदानुभाव, जग गहरे आत्म-निरीक्षण में उतरे तो वे सामायिक के द्वारा ही उक्त आवश्यकों का आचरण करते हुए अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं।

: २० :

सामायिक कब करनी चाहिए ?

आज कल सामायिक के काल के सम्बन्ध में बड़ी ही अग्र्यवस्था है। कोई प्रातः काल करता है तो कोई सायंकाल। कोई दुपहर को करता है तो कोई रात को। मतलब यह है कि मनमानी कल्पना से जो जय पाएता है तभी कर लेता है, समय की पायंदी का कोई खयाल नहीं रखता जाता।

अपने आपकी क्रान्तिकारी सुधारक कहनेवाले तर्क करते हैं कि हमसे क्या ? यह तो धर्म प्रिया है, जय जी पाए, तभी कर लिया। बाल के घंघन में पटन से क्या लाभ ?" मुझे हम कृतर्क पर बड़ा ही दुःख होता है। भगवान् महावीर ने स्थान-स्थान पर काल की नियमितता पर बल दिया है। प्रति पणन जैसी धार्मिक प्रियाओं के लिए भी समय के पारण प्रायश्चित्त तब का विधान किया है। नृत्रों के नराध्याय के लिए बयों समय का खयाल रखना जाता है ० धार्मिक प्रियाएं तो मनुष्य को और अधिक नियंत्रित करती हैं, अतः इनके लिए तो समय का पाबंद होना इतनी ही आवश्यक है।

साधारण व्यसनों तक की नियमितता का भी मन पर बड़ा प्रभाव होता है। तमाखू आदि दुर्व्यसन करने वाले मनुष्य, नियत समय पर ही दुर्व्यसनों का संकल्प करते हैं। अफीम खाने वाले व्यक्ति को ठीक नियत समय पर अफीम की याद आ जाती है, और यदि उस समय न मिले तो वह विचिंत हो जाता है। इसी प्रकार सदाचार के कर्तव्य भी अपने लिए समय के नियम की अपेक्षा रखते हैं। साधक के लिए समय का इतना अभ्यस्त हो जाना चाहिये कि वह नियत समय पर सब कार्य छोड़ कर सर्व प्रथम आवश्यक धर्म क्रिया करे। यह भी क्या धार्मिक जीवन है कि आज प्रातःकाल तो कल दुपहर को, परले दिन सायंकाल तो उससे अगले-दिन किसी और ही समय। आजकल यह अनियमितता बहुत ही बढ़ रही है। इससे न धर्म के समय धर्म ही होता है और न कर्म के समय कर्म ही।

प्रश्न किया जा सकता है कि फिर कौन से काल का निश्चय करना चाहिए? उत्तर में कहना है कि सामायिक के लिए प्रातः और सायंकाल का समय बहुत ही सुन्दर है। प्रकृति के लीलाक्षेत्र ससार में वस्तुतः उधर सूर्योदय का और उधर सूर्यास्त का समय, बड़ा ही सुरम्य एवं मनोहर होता है। संभव है नगर की गलियों में रहने वाले आप लोग दुर्भाग्य से प्रकृति के इस विलक्षण दृश्य के दर्शन से वंचित हो, परन्तु यदि कभी आपको नदियों के सुरम्य तटों पर, पहाड़ों की ऊँची चोटियों पर, या वीहड वनों में रहने का प्रसंग हुआ हो और वहाँ दोनों मन्ध्याओं के सुन्दर दृश्य आँखों की नजर पड़े हो तो मैं निश्चय से कहता हूँ कि आप उस समय आनन्द विभोर हुए बिना न रहे होंगे। ऐसे प्रसंगों पर किसी भी दर्शक का भावुक अन्तःकरण उदात्त और गंभीर विचारों से परिपूर्ण हुये बिना नहीं रह सकता। लेखक को शिमला यात्रा के वे सुन्दर एवं सुमनोहर प्रभात और सायंकाल के दृश्य अब भी भूले नहीं हैं। जब कभी स्मृति आती है, हृदय आनन्द से गुदगुदाने लगता है।

हां प्रभात का समय तो ध्यान चिन्तन आदि के लिए बहुत ही सुन्दर माना गया है। सुनहरा प्रभात एकान्त, शान्ति और प्रसन्नता आदि की दृष्टि से वस्तुतः प्रकृति का श्रेष्ठ रूप है। इस समय हिंसा और प्रवृत्ता नहीं होती, दूसरे मनुष्यों के साथ सम्पर्क न होने के कारण अग्नय ण्य कटु भाषण का भी अवसर नहीं आता, चोर चोरी से निवृत्त हो जाते हैं, कामी पुरुष काम वासना से निवृत्ति पा लेते हैं। अन्तु, हिंसा, अग्नय, स्तेय और ब्रह्मचर्य आदि के वुरचि पूर्ण ह्य्यों के न रहने से ध्याय पाय का पायु मण्डल अशुद्ध विचारों से स्वय ही अदूषित रहता है। इस प्रकार सामायिक की पवित्र क्रिया के लिए यह समय बरा ही पुनीत है। यदि प्रभातकाल में न हो सके तो मायंकाल का समय भी दूसरे समयों की अपेक्षा शान्त माना गया है।

आसन कैसा ?

उपयुक्त शीर्षक के नीचे मैं विछाने वाले आसनों की बात नहीं कह रहा हूँ। यहां आसन से अभिप्राय बैठने के ढंग से है। कुछ लोगों का बैठना बड़ा ही अव्यवस्थित होता है। वे जरा सी देर भी स्थिर होकर नहीं बैठ सकते। स्थिर आसन मन की दुर्बलता और चंचलता का द्योतक है। भला जो साधक दो घड़ी के लिए भी अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वह अपने मन पर क्या खाक विजय प्राप्त करेगा ?

आसन, योग के आठ अंगों में से तीसरा अंग माना गया है। इससे शरीर में रक्त की शुद्धि होती है, और स्वास्थ्य ठीक होने से उच्च विचारों को बल मिलता है। शिर नीचा झुकाये, पीठ को दुहरी किये, पैरों को फैलाये बैठे रहने वाला मनुष्य कभी भी महान नहीं बन सकता। दृढ़ आसन का मन पर बड़ा प्रभाव होता है। शरीर की कड़क मन में कड़क अवश्य लाती है। अतएव सामायिक में सिद्धासन अथवा पद्मासन आदि किसी एक आसन से जँच कर बैठने का अभ्यास रखना चाहिए। मस्तिष्क का सम्वन्ध रीढ़ की हड्डियों से है, अतः मेरुदण्ड को भी तना हुआ रखना आवश्यक है।

आसनों के सम्वन्ध में विशेष जानकारी के लिए प्राचीन योगशास्त्र आदि ग्रन्थों का अवलोकन करना अधिक अच्छा होगा। यदि पाठक इतनी दूर न जाना चाहें तो लेखक की महामंत्र नवकार नामक पुस्तक

मे भी कुछ थोड़ा सा आवश्यक परिचय मिल सकेगा । यहां तो दो तीन सुप्रसिद्ध आत्मियों का उल्लेख ही पर्याप्त रहेगा

१. सिद्धासन—बाएं पैर की पृष्ठी मे जननेन्द्रिय और गुदा के बीच के स्थान को दबा कर दाहिने पैर की पृष्ठी को जननेन्द्रिय के ऊपर के प्रदेश को दबाना, टुट्टी को हृदय में जमाना, और देह को मोधा रख कर दोनों भाँहों के बीच में टाटि को केन्द्रित करना, सिद्धासन है ।

२. पद्मासन—बायीं जाघ पर दाहिना पैर और दाहिनी जाघ पर बाया पैर रखना, फिर दोनों हाथों को दोनों जंघाओं पर चित रखना अथवा दोनों हाथों को नाभि के पास ध्यानमुद्रा में रखना, पद्मासन है ।

३. पर्यङ्गासन—दाहिना पैर और बायीं जाघ के नीचे और बाया पैर दाहिनी जाघ के नीचे दबा कर बैठना, पर्यङ्गासन है । पर्यङ्गासन का दूसरा नाम सुव्यासन भी है । सर्वसाधारण एसे आलसी-पालसी भी कहते हैं ।

पूर्व और उत्तर ही क्यों ?

सामाजिक करने वाले को अपना मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर रखना श्रेष्ठ माना गया है। जिनभद्र गणी क्षमा श्रमण, विशेषा-वश्यक भाष्य में लिखते हैं कि पुष्पाभिमुखो उत्तरमुखो व दिग्जाऽहवा द... गा-गा ३४०६। शास्त्रस्वाध्याय, प्रतिक्रमण, और दीक्षा दान आदि धर्मक्रियाएं पूर्व और उत्तर दिशा की ओर ही करने का विधान है। स्थानाग गूत्र में भगवान महावीर ने भी इन्हीं दो दिशाओं का उल्लेख किया है। अतः यदि गुरुदेव विद्यमान हों तो उनके सम्मुख बैठने द्वारा अन्य किसी दिशा में भी मुख किया जा सकता है, परन्तु अन्य स्थान पर तो पूर्व और उत्तर की तरफ मुख रखना ही उचित है।

प्राचीशब्द बना है । प्र का अर्थ प्रकर्ष, आधिक्य, आगे, मम्मुर है । अञ्च का अर्थ—गति और पूजन है । अर्थात् जाना, बढ़ना, चलना, गत्कार और पूजा करना है । अस्तु प्राची शब्द का अर्थ हुआ आगे बढ़ना, उन्नति करना, प्रगति का साधन करना, अम्युदय को प्राप्त करना, ऊपर चढ़ना आदि ।

पूर्व दिशा का यह गौण मय चंभव प्रातः काल अथवा रात्रि के समय अच्छी तरह ध्यान में आ सकता है । प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिए, आप देखेंगे कि अनेकानेक चमकते हुए तारा मण्डल पूर्व की ओर से उदय होकर अनन्त आकाश की ओर चढ़ रहे हैं, अपना सौम्य और शीतल प्रकाश फैला रहे हैं । कितना अद्भुत दृश्य होता है वह ! सर्वप्रथम रात्रि के मघन अन्धकार को चीर कर अरण्य प्रभा का उदय भी पूर्व दिशा से होता है । वह अग्निमा कितनी मनोमोहक होती है । महस्वरग्नि सूर्य का अमित आलोक भी इसी पूर्व दिशा की ओर है । तमोगुणस्वरूप अन्धकार का नाश करके सत्त्वगुण प्रधान प्रकाश, जब कि चारों ओर अपनी उज्ज्वल विरणें फैला देता है तो सरोपरी में कमल खिल उठते हैं, वृक्षों पर पक्षी चह चहाने लगते हैं, सुप्त संसार अंगुष्ठाटं लेकर खड़ा हो जाता है, प्रकृति के अणु-अणु में नवजीवन का संचार हो जाता है ।

प्राकृत भाषा में ही क्यों ?

सामायिक के पाठ भारत की बहुत प्राचीन भाषा अर्द्ध मागधी में हैं। इनके सम्बन्ध में आजकल तर्क किया जा रहा है कि हमें तो भावों से मतलब है, शब्दों के पीछे बँधे रहने से क्या लाभ ? मागधी के पाठों को तोते की तरह पढ़ते रहने से हमें कुछ भी भाव पल्ले नहीं पड़ते। अतः अपनी अपनी गुजराती, मराठी, हिन्दी आदि लोक भाषाओं में पाठों को पढ़ना ही लाभप्रद है।

पञ्च बहुत सुन्दर है, किन्तु अधिक गम्भीर विचारणा के समस्त फीका पड़ जाता है। महापुरुषों की वाणी में और जन-साधारण की वाणी में बड़ा अन्तर होता है। महापुरुषों की वाणी के पीछे उनके प्रौढ़ सदाचारमय जीवन के गम्भीर अनुभव रहते हैं, जब कि जनसाधारण की वाणी जीवन के बहुत ऊपर के स्थूलस्तर से ही सम्बन्ध रखती है। यही कारण है कि महापुरुषों के सीधे-सादे साधारण शब्द भी हृदय में असर कर जाते हैं, जीवन की धारा बदल देते हैं, भयंकर से भयंकर पापी को भी धर्मात्मा और सदाचारी बना देते हैं; जब कि साधारण मनुष्यों की अलंकारमयी लच्छेदार वाणी भी कुछ असर नहीं कर पाती। क्या कारण है, जो महान् आत्माओं की वाणी हजारों लाखों वर्षों के पुराने युग से आज तक बराबर जीवित चली आ रही है, और आजकल के लोगों की वाणी उनके समस्त ही मृत हो जाती है ? हाँ तो सन्देह नहीं कि महापुरुषों के वचनों में कुछ विलक्षण प्रामाण्य,

पवित्रता एवं प्रभाव रहता है, जिसके कारण हजारों वर्षों तक लोग उसे बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मानते रहते हैं, प्रत्येक अक्षर को बड़े आदर और प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। अस्तु महापुरुषों के अन्दर जो दिव्य दृष्टि होती है, वह साधारण लोगों में नहीं होती। और यह दिव्य दृष्टि ही प्राचीन पाठों में गम्भीर अर्थ और त्रिशूल पवित्रता की रौंकी दिखलाती है।

महापुरुषों के वाक्य बहुत नये-तुले होते हैं। वे ऊपर से देखने में अल्पकाय मालूम होते हैं, परन्तु उनके भाषों की गम्भीरता अपरम्पार होती है। प्राकृत और संस्कृत भाषाओं में सूक्ष्म से सूक्ष्म आन्तरिक भावों को प्रगट करने की जो शक्ति है, वह प्रान्तीय भाषाओं में नहीं आ सकती। प्राकृत में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और वे सब वे सब यथा-प्रसंग बड़े ही सुन्दर भावों का प्रकाश फैलाते हैं। हिन्दी आदि भाषाओं में यह खूबी नहीं है। साधारण आदमियों की बात नहीं कहता, बड़े-बड़े विद्वानों का कहना है कि प्राचीन मूल ग्रन्थों का पूर्ण अनुवाद होना अशक्य है। मूल के भाषों की धारण की भाषाएँ अष्टौ तरह ए हो नहीं सकती। जब हम मूल की अनुवाद में उतारना चाहते हैं तो हमें ऐसा लगता है, मानो ठाठे मार्गें हुए महानगर को घूमे में घुंघरु कर रहे हैं, जो सर्वथा असम्भव है। चन्द्र, सूर्य, और हिमालय के चित्र लिए जा रहे हैं, परन्तु वे चित्र मूल परन्तु वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। चित्र का सूर्य बना प्रकाश नहीं दे सकता। इसी प्रकार अनुवाद केवल मूल का छाया चित्र है।

प्राकृत पाठों की जो बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, वह पूर्ण उचित है। उसे बदल कर हम कल्याण की ओर नहीं जायेंगे, प्रत्युत मन्य से भटक जायेंगे।

व्यवहार की दृष्टि से भी प्राकृत पाठ ही औचित्यपूर्ण हैं। हमारी धर्मक्रियाएँ मानवसमाज की एकता की प्रतीक हैं। साधक किसी भी जाति के हों, किसी भी प्रांत के हों, किसी भी राष्ट्र के हों, जब वे एक ही स्थान में, एक ही वेशभूषा में, एक ही पद्धति में, एक ही भाषा में धार्मिक पाठ पढ़ते हैं तो ऐसा मालूम होता है, जैसे सब भाई भाई हों। एक ही परिवार के सदस्य हों। क्या कभी आपने मुसलमान भाइयों को ईद की नमाज पढ़ते देखा है? हजारों मस्तक एक साथ भूमि पर झुकें और उठते हुए कितने सुन्दर मालूम होते हैं? कितनी गंभीर नियमितता हृदय को मोह लेती है? एक ही अरबी भाषा का उच्चारण किस प्रकार उन्हें एक ही संस्कृति के सूत्र में बांधे हुए है? लखनऊ के पास एक बार देहली में, बाबू आनन्दराज जी सुराना एक जापानी व्यापारी को लाए, जो अपने आपको बौद्ध कहता था। मैंने पश्चात् धार्मिक पाठ के रूप में क्या पाठ पढ़ा करते हो तो उसने सहसा पार्सीभाषा के कुछ पाठ अपनी अस्फुट सी ध्वनि में उच्चारण किए। मैं आनन्द विभोर हो गया—अहा पार्सी के मूल पाठों ने किस प्रकार भागत, चीन, जापान आदि सुदूर देशों को भी एक भ्रातृत्व के सूत्र में बांध रखा है। अस्तु, मामायिक के मूल पाठों की भी मैं यही दशा देखना चाहता हूँ। गुजराती, बंगाली, हिन्दी और अंग्रेजी आदि की अलग-अलग विचित्र मुँके कतई पसन्द नहीं। यह विभिन्न भाषाओं का साथ हमारा प्राचीन सामूहिक एकता के लिए कुटागघात सिद्ध होगा।

अब गरी भाव समझने की बात। उमड़े मस्यन्ध में यह आवश्यक है कि टिका-टिप्पणियों के आधार में श्रोता बहुत मूल भाषा में रचित ग्रन्थ अरु अर्थों को समझने का प्रयत्न किया जाय। विना

भाषा समझे हुए मूल ' का वास्तविक आनन्द आप नहीं उठा सकते । आचार्य याज्ञवल्क्य कहते हैं कि बिना अर्थ समझे हुए शास्त्रपाठी की ठीक वही दशा होती है, जो ढलढल में फंसी हुई गाय की होती है । वह न बाहर आने लायक रहती है और न अन्दर जल तक पहुँचने के योग्य ही । उभयतो भ्रष्ट दशा में ही अपना जीवन समाप्त कर देती है ।

आजकल अर्थ की ओर ध्यान न देने की हमारी अज्ञानता बड़ा ही भयंकर रूप पकड़ गई है । न शुद्ध का पता, न अशुद्ध का, एक रेलवे गाड़ी की तरह पाठों के उच्चारण किये जाते हैं, जो तटस्थ विद्वान् श्रोता को हमारी मूर्खता का परिचय कराये बिना नहीं रहते । अर्थ के न समझने से बहुत-कुछ भ्रान्तियाँ भी फैली रहती हैं । हमारी बात है कि “एक बार्ड करेमि भंते का पाठ पढ़ते हुए ‘जाव’ के स्थान में ‘आव’ कहती थी । पूछने पर उसने तर्क के साथ कहा कि—‘सामयिक को तो धुलाना है, उसे जाव क्यों कहें ? आव कहना चाहिए।’ इस प्रकार के एक नहीं, अनेक उदाहरण आपको मिल सकते हैं । भाषकों का कर्तव्य है कि दुनियादारी की झुलझुल में अवकाश निकाल कर अवश्य ही अर्थ जानने का प्रयत्न करें । कुछ अधिक पाठ नहीं हैं । थोड़े से पाठों को समझ लेना आपके लिए आसान ही होगा, मुश्किल नहीं । लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में इसीलिए यह प्रयत्न किया है । आशा है इससे कुछ लाभ उठाया जायगा !

: २४ :

दो घड़ी ही क्यों

सामायिक का कितना काल है ? यह प्रश्न आजकल काफी चर्चा का विषय बना हुआ है । आज का मनुष्य सासारिक क्लृप्तों के नीचे अपने आपको इतना फँसाये जा रहा है कि वह अपनी प्राचीन आत्म-कल्याणकारिणी धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए भी अवकाश नहीं निकालना चाहता । यदि चाहता भी है तो इतना चाहता है कि जल्दी से जल्दी करकरा के छुटकारा मिले और घर के काम धंधे में लगे । इसी मनोवृत्ति के प्रतिनिधि कितने ही सज्जन कहते हैं कि—सामायिक स्वीकार करने का पाठ 'करेमि भंते' है । उसमें केवल 'जाव नियम' पाठ है अर्थात् जब तक नियम है तब तक सामायिक है । यहां काल के सम्बन्ध में कोई निश्चित धारणा नहीं बताई गई है । अतः साधक को इच्छा पर है कि वह जितनी देर ठीक समझे, उतनी देर सामायिक करे । दो घड़ी का ही बन्धन क्यों ?

इस चर्चा के उत्तर में निवेदन है कि, हां आगम साहित्य में सामायिक के लिए निश्चित काल का उल्लेख नहीं है । सामायिक के पाठ में भी काल मर्यादा के लिए 'जाव नियम' ही पाठ है, 'मुहुत्त' आदि नहीं । परन्तु सर्व साधारण जनता को नियम बद्ध करने के लिए प्राचीन आचार्यों ने दो घड़ी की मर्यादा बांध दी है । यदि मर्यादा न बांधी जाती तो बहुत अव्यवस्था होती । कोई दो घड़ी सामायिक करता तो कोई घड़ी भर ही । कोई आध घड़ी में ही छुमंतर करके निबट लेता तो कोई-कोई

दश पांच मिनटों में ही बेड़ा पार कर लेता। यदि प्राचीन काल में सामायिक को काल मर्यादा निश्चित न होती तो आज के श्रद्धाहीन युग में न मालूम सामायिक की क्या दुर्गति होती ? किन्तु प्रकार उसे मजाक की चीज बना लिया जाता ?

मनोविज्ञान की दृष्टि से भी काल मर्यादा आवश्यक है। धार्मिक क्या, किसी भी प्रकार की द्यूटी, यदि निश्चित समय के साथ बद्ध न हो तो मनुष्य में जैथिल्य आ जाता है, कर्तव्य के प्रति उपेक्षा का भाव होने लगता है, फलतः धीरे-धीरे अल्प से अल्प काल की ओर सरकता हुआ मनुष्य अन्त में केवल अभ्यास पर आ गया होता है। अतः धार्मिकों ने सामायिक का काल दो घड़ी ठीक ही निश्चित किया है। आचार्य हेमचन्द्र भी अपने योग शास्त्र पंचम प्रकाश में सामायिक के लिए मुहूर्त भर काल का स्पष्ट उल्लेख करते हैं—

त्यक्तार्त—श्रीद्विध्यानस्य, त्यक्तसावयवकर्मणः

मुहूर्त समता या ता. विदुः सामयिक-व्रतम् ?

मूल आगम साहित्य में प्रत्येक धार्मिक क्रिया के लिये काल मर्यादा का विधान है। मुनिचर्या के लिए श्रावर्ज्जावन, पौषधर्मन के लिए दिनरात, और व्रत आदि के लिये स्तुर्धर्मन आदि का उल्लेख है। सामायिक भी प्रत्याख्यान है, अतः प्रश्न होता है कि पापों का परिहारा कितनी देर के लिए किया है ? छुंटे से छुंटा और दूरे से दूरा प्रत्येक प्रत्याख्यान कालमर्यादा से बंधा हुआ होता है। साम्प्रदायिक दृष्टि से आषाढ़ का पंचम गुण स्थान है, अतः वहाँ प्रत्याख्यान किया नहीं हो सकता। प्रत्याख्यान क्रिया स्तुर्धर्म दुरुत्थान तब ही है। एक सामायिक ने भी प्रत्याख्यान की दृष्टि से कालमर्यादा का निश्चय

वैदिक मन्ध्या और मामाधिक

! एक धर्म में प्रतिदिन कुछ-न-कुछ पूजा पाठ, जप तप, मनु नाम-स्मरण आदि धार्मिक क्रियाएँ की जाती हैं। मानव-जीवन सम्बन्धी प्रतिदिन की प्राध्यात्मिक भूख की गान्ति के लिए, हर एक पन्थ या मत ने जोई न कोई योजना, मनुष्य के सामने अवरुध रखी है।

जैन धर्म के पुराने पढ़ीमी वैदिक धर्म में भी मन्ध्या के नाम से एक धार्मिक अनुष्ठान का विधान है, जो प्रातः और सायंकाल दोनों समय किया जाता है। वैदिक ढोंकारों ने मन्ध्या का अर्थ किया है—“स=उत्तम प्रकार से ध्ये=ध्यान करना”। अर्थात् “अपने हृदय या पूर्ण भक्ति और भक्ता के साथ ध्यान करना चिन्तन करना।” मन्ध्या शब्द का दूसरा अर्थ है—“नेल, मद्योग, मगदग”। उक्त दूसरे अर्थ का तात्पर्य है “उपासना के समय परमेश्वर के साथ उपासक का संबंध बानी भेल।” एक तीसरा अर्थ भी है, जहाँ यह कि प्रातः और सायंकाल दोनों मन्ध्यापाठ है। शत्रि और दिन की मन्धि प्रातः पाठ है, एक दिन और शत्रि की मन्धि सायंकाल है। एक मन्ध्या में किया जाने वाला धर्म भी मन्ध्या शब्द से स्पष्ट होना है।

शाखाएँ हैं। सर्व प्रथम सनातन धर्म की मन्ध्या का वर्णन किया जाता है।

सनातनधर्म की सन्ध्या केवल प्रार्थनाओं एवं स्तुतियों से भरी हुई हैं। विष्णुमंत्र के द्वारा शरीर पर जल छिड़क कर शरीर को पवित्र बनाया जाता है, पृथ्वीमाता की स्तुति के मंत्र से जल छिड़क कर आसन को पवित्र किया जाता है। इसके पश्चात् सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम पर चिंतन होता है। फिर प्राणायाम का चक्र चलता है। अग्नि, वायु, आदित्य, वृहस्पति, वरुण, इन्द्र और विश्वे देवताओं की बड़ी महिमा गाई जाती है। सप्तग्याहति इन्हीं देवों के लिए होती है। जल का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक ऋषि बड़ी ही भावुकता के साथ जल की स्तुति करता है —

ॐ अन्तश्चरसि भूतेषु गुहाया विश्वतो मुखः ।

त्वं यज्ञस्त्व वषट्कार आपो ज्योतीरसोऽमृतम् ॥

—‘हे जल ! आप जीवमात्र के मध्य में से विचरते हो। इस प्रक्षालकरूपी गुहा में सब ओर आपकी गति है। तुम्हीं यज्ञ हो, वषट्कार हो, अप् हो, ज्योति हो, रस हो, और अमृत भी तुम्हीं हो।’

सूर्य को तीन बार जल का अर्घ्य दिया जाता है, जिसका आशय है कि प्रथम अर्घ्य से राक्षसों की सवारी का, दूसरी से राक्षसों के शस्त्रों का, और तीसरे से राक्षसों का नाश होता है। इस के बाद गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, जिसमें सविता=सूर्य देवता से अपनी बुद्धि की प्रसृति के लिए प्रार्थना है। अधिक क्या इसी प्रकार स्तुतियों, प्रार्थनाओं एवं जल छिड़कने आदि की एक लंबी परंपरा है, जो केवल जीवन के वायु क्षेत्र में ही सम्बन्ध रखती है। यहां अन्तर्जगत की भावनाओं को नष्ट करने का और पापमल से आत्मा को पवित्र बनाने का कोई उपक्रम नहीं देखा जाता।

हा एक मंत्र ऐसा है, जिस में इस ओर कुछ थोड़ा बहुत लक्ष्य दिया गया है। वह यह है —“ओ३म् गर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च

मन्युकृतंभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम । यद् अद्वा यद् गज्यापाण्मकारं मनरा
वाचा हस्ताभ्या पद्भ्यामुदरेण शिञ्जना गत्रिस्तदवलम्बन्तु प्रत किञ्चिद्
दुग्धि मयि इदमहमापोऽमृतयोनी मयें ज्योतिषि जुगेमि स्यात् ।”

—‘सूर्य नारायण, यक्षपति और देवताओं से मेरी प्रार्थना है कि
यक्षविषयक तथा क्रोध से किये हुए पापों से मेरी रक्षा करें । दिन या
रात्रि में मन, बाएँ हाथ, पैर, उदर और शिञ्जन से जो पाप हुए हों
उन पापों को मैं अमृतयोनी मूर्त में होम करता हूँ । इसलिए यह उन
पापों को नष्ट करे ।’

प्रार्थन करना घुरा नहीं है । अपने दृष्ट देव के घरों में अपने
भाप को समर्पण करना और अपने अपराधों के प्रति समायाचना करना,
मानव हृदय की बहुत श्रद्धा और भावुकता से भरी हुई स्तुति है ।
परन्तु सब कुछ देवताओं पर ही छोड़ बैठना, अपने ऊपर कुछ भी
उत्तरदायित्व न रखना, अपने जीवन के सम्बन्ध में निर्धन्य के
लिए खुद कुछ न करके दिन रात देवताओं के शान्त स्तुति करने का
निर्दोषता ही रहना, उत्थान या मार्ग नहीं है ।

सुन्दर उपासना हो सकती है। जैनधर्म की सामायिक में बिना किसी लम्बी चौड़ी प्रार्थना के, जीवन को स्वयं अपने हाथों पवित्र बनाने का सुन्दर विधान आपके समक्ष है, जरा तुलना कीजिए।

अब रहा आर्य समाज। उनकी सन्ध्याभी प्रायः सनातनधर्म के अनुसार ही है। वही जल की साक्षी, वही अवसर्पण में सृष्टि का उत्पत्ति क्रम, वही प्राणायाम, वही स्तुति, वही प्रार्थना। हा इतना अन्तर अवश्य हो गया है कि यहां पुराने वैदिक देवताओं के स्थान में सर्वत्र ईश्वर परमात्मा विराजमान हो गया है। एक विशेषता मार्जन-मंत्रों की है। मन्त्र पढ़कर शिर, नेत्र, कण्ठ, हृदय, नाभि, पैर आदि को पवित्र करने में क्या गुप्त रहस्य है, करने वाले ही बता सकते हैं। उन्डियों की शुद्धि तो सदाचार के ग्रहण और दुराचार के त्याग में है, जिसका कोई उल्लेख नहीं किया गया।

मनसा परिक्रमा का प्रकरण सन्ध्या में क्यों रक्खा है, यह बहुत कुछ विचार करने के बाद भी समझ में नहीं आता। मनसा परिक्रमा में एक मंत्र है, जिसका आखिरी भाग है “योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्त वो जम्मे दध्मः”—अथर्व वेद का० ३० सू० २७ मं० १। इस का अर्थ है जो हम से द्वेष करता है अथवा जिससे हम द्वेष करते हैं, उसको हे प्रभु! आप के जवड़े में रखते हैं। पाठक जानते हैं, जवड़े में रखने का क्या फल होता है? नाश। यह मन्त्र छह बार प्रातः और छह बार सायंकाल की सन्ध्या में पढ़ा जाता है। विचार करने की बात है, सन्ध्या है या वही दुनियावी गोरख धन्धा। सन्ध्या में बैठकर भी वहीं द्वेष, वहीं घृणा, वहीं नफरत, वहीं नष्ट करने कराने की भावना। मैं पृथ्वी हूँ, फिर सामायिक क्रियाओं और धार्मिक क्रियाओं में अन्तर ही क्या रहा? मार्गमार्गी के लिए तो समार की झुलझुली ही बहुत है। सन्ध्या में तो हमें उदार, सहिष्णु, दयालु, स्नेही मनोवृत्ति का बनना चाहिए। तभी हम परमात्मा से सन्धि-एव-मेल साध सकते हैं। हम झूठा झकंड को लेकर तो परमात्मा से सन्धि-मेल तो दूर, उस को मुग

दिव्यलाने के लायक भी नहीं रह सकते। क्या ही अन्ध्रा होता, यदि हम मन्त्र में अपराधी के अपराध को क्षमा करने की, और विरोध के स्थान में प्राणिमात्र के प्रति प्रेम और स्नेह की प्रार्थना की होती।

उपयुक्त आशय का ही एक मन्त्र यजुर्वेद का है, जो मन्ध्या में तो नहीं पढ़ा जाता, परन्तु अन्य प्रार्थनाओं के क्षेत्र में यह भी विशेष स्थान पाये हुए है। यह मन्त्र भी किसी विद्वत्, अगान्त एवं कल्पित हृदय की वाणी है। पढ़ने ही ऐसा लगता है, मानो वक्ता के हृदय में परविरोध का उदालामुग्धी फट रहा है।

यो अस्मभ्यमगती याश्चा नो द्विषन् जन ।

निन्द्याद् यो अस्मान् पिशाच्च सर्वं तं भस्मसा जुह ॥

—यजु० १११६

—‘जो हमसे शत्रुता करते हैं, जो हमसे द्वेष करते हैं, जो हमारी निन्दा करते हैं, जो हमें धोखा देने हैं, हे भगवान् ! हे ईश्वर ! तुम उन सब दुष्टों को भस्म कर डाल ।’

यह मन्त्र उल्लेख लिखने का मेरा अभिप्राय किसी दिव्य भावना को लिए हुए नहीं है। प्रत्यक्ष हम सामाजिक के साथ व्यवहार करने के लिए ही इस और तत्पर देना पड़ा और सौभाग्य में लगे । यह देना गया यह मन को प्रभावित करने के स्थान में अस्मभावित ही पर गया । मैं आर्य विद्वानों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि यह और स्थान के तथा उपर्युक्त मन्त्रों के स्थान में उचित एवं प्रसन्नता से जो मन्त्रों को पढ़ना पड़े ।

और बड़े से बड़े किसी भी प्राणी को यदि कभी ज्ञात या अज्ञात रूप से किसी तरह की पीड़ा पहुँची हो तो उसके लिए ईर्या पथिक आलोचना सूत्र में पश्चात्ताप पूर्वक मिच्छामि दुक्कडं दिया जाता है। तदनन्तर अहिंसा और दया के महान् प्रतिनिधि तीर्थङ्कर देवों की स्तुति की गई है, और उसमें आध्यात्मिक शान्ति, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् समाधि के लिए मङ्गल कामना की है। पश्चात्त करेमि भंते के पाठ में मन से वचन से और शरीर से पाप कर्म करने का त्याग किया जाता है। आदर्श को प्रतिदिन जीवन में उतारने के लिए सामायिक एक महती आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। सामायिक में आर्त और रौद्र-ध्यान से अर्थात् शोक और द्वेष के संकल्पों से अपने आपको सर्वथा अलग रखा जाता है एवं हृदय के अणु अणु में मैत्री, करुणा आदि उदात्त भावनों के आध्यात्मिक अमृत रस का संचार किया जाता है। आप देखेंगे, सामायिक की साधना करनेवाले के चारों ओर विश्वप्रेम का सागर किस प्रकार ठाठें मारता है। यहाँ द्वेष घृणा आदि दुर्भावनाओं का एक भी ऐसा शब्द नहीं है, जो जीवन को जराभी कालिमा का दाग लगा सके। पक्षपातहीन हृदय से विचार करने पर ही सामायिक की महत्ता का ध्यान आ सकेगा।

वचन ग्रहण करना, आज श्री दृढ़ता के लिए अपेक्षित माने जाते हैं। तीन बार पाठ पढ़ते समय मन, योगत्रय की दृष्टि से क्रमशः तीन बार प्रतिज्ञा के शुभ भावों से भरजाता है और प्रतिज्ञा के प्रति शिथिल सकल्प तेजः पूर्ण एवं सुदृढ़ हो जाता है।

गुरुदेव को वन्दन करते समय तीन बार प्रदक्षिणा करने का विधान है। तीन बार ही त्रिखुत्तो का पाठ आज भी उस परम्परा के नाते पढ़ा जाता है। आप विचार सकते हैं कि—प्रदक्षिणा भक्तिप्रदर्शन के लिये एक ही काफी है, तीन प्रदक्षिणा क्यों? वन्दन पाठ भी तीन बार बोलने का क्या उद्देश्य? आप कहेंगे कि यह गुरुभक्ति के लिए अत्यधिक श्रद्धा व्यक्त करने के लिए है। मैं कहूँगा कि—सामायिक का प्रतिज्ञा पाठ तीन बार दुहराना भी, प्रतिज्ञा के प्रति अत्यधिक श्रद्धा और दृढ़ता के लिए अपेक्षित है।

तर्क के अतिरिक्त क्या कोई आगम प्रमाण भी है? हाँ, लीजिये। वयं हार सूत्रगत, चतुर्थ उद्देश के भाष्य में उल्लेख आता है—“सामाद्य त्रिगुणमट्टगहण च”—गा० ३०६। आचार्य मलयगिरि, जो आगम-साहित्य के समर्थ टीकाकार के नाम से विद्वत्समर में परिचित हैं, उप-युक्त भाष्य पर टीका करते हुए लिखते हैं कि—“त्रिगुण त्रीन् वारान् सामायिकमुच्चारयति।” उक्त वाक्य का अर्थ है—सामायिक पाठ तीन बार उच्चारण करना चाहिए। व्यवहार भाष्य ही नहीं, निशीथ चूर्णि भी इस मन्त्रन्ध में यही स्पष्ट विधान करती है—“सेहो सामाद्य त्रिखुत्तो उद्दह।” अस्तु, प्राचीन भाष्यकारों एवं टीकाकारों के मत से भा सामायिक प्रतिज्ञा पाठ का तीन बार उच्चारण करना उचित है। यह ठीक है कि ये उल्लेख साधु के लिए आए हैं, श्रावक के लिये नहीं। परन्तु मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि आत्मविकास की दृष्टि से साधु की भूमिका ऊँची है या गृहस्थ की? हाँ तो जब उच्च भूमिका वाले साधु के लिए तीन बार प्रतिज्ञा पाठ उच्चारण करने का विधान है, तब फिर गृहस्थ के लिए तो कोई विवाद ही नहीं रह जाता।

लोगस्स के ध्यान के लिए भी एक बात विचारणीय है। वह यह कि आजकल ध्यान में सम्पूर्ण 'लोगस्स' पढ़ा जाता है, जब कि हमारी प्राचीन परंपरा इसकी सान्नी नहीं देती। प्राचीन परंपरा का कहना है कि ध्यान में "लोगस्स" का पाठ 'चंदेसु निम्मलयरा' तक ही पढ़ना चाहिए, हा वाद में खुले रूप से पढ़ते समय सम्पूर्ण पढ़ना आवश्यक है।

प्रतिक्रमण सूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार आचार्य तिलक लिखते हैं—

“कायोत्सर्गे च चन्देसु निम्मलयरेत्यन्तश्चतुर्विंशतिस्तवश्चिन्त्यः। पारितेच समस्तो भणितव्यः।”

—प्रतिक्रमण सूत्र वृत्ति

आचार्य हेमचन्द्र जैन समाज के एक प्रसिद्ध साहित्यकार एवं महान् ज्योतिर्धर आचार्य हुए हैं। आपने योग विषय पर सुप्रसिद्ध योग शास्त्र नामक ग्रन्थ लिखा है। उसकी स्वोपज्ञ वृत्ति में लोगस्स के ध्यान के सम्बन्ध में आप लिखते हैं—

“पञ्चविंशत्युच्छ्वासाश्च चतुर्विंशतिस्तवेन चन्देसु निम्मलयरा इत्यन्नेन पूर्यन्ते। सम्पूर्णकायोत्सर्गश्च नमो अरिहताणं इति नमस्कार पूर्वकं पागयित्वा चतुर्विंशतिस्तव सम्पूर्णं पठति” —तृतीय प्रकाश।

यह तो हुई प्राचीन प्रमाणों की चर्चा। अब जरा युक्तिवाद पर भी विचार कर लें। कायोत्सर्ग अन्तर्जगत् की वस्तु है। बाह्य इन्द्रियों का व्यापार हटाकर केवल मानस लोक में ही प्रवृत्ति करना, इसका उद्देश्य है। अतः कायोत्सर्ग एक प्रकार की आध्यात्मिक निद्रा है। निद्रा जगत का प्रतिनिधि चन्द्र है, सूर्य नहीं। सूर्य बाह्य प्रवृत्ति का, हलचल का प्रतीक है। अस्तु कायोत्सर्ग में 'चंदेसु निम्मलयरा' तक का पाठ ही ठीक आध्यात्मिक स्वच्छता का सूचक है।

एक बात और भी है। ध्यान में प्रभु के स्वरूप का चिन्तन ही किया जाता है, प्रार्थना नहीं। अन्तिम प्रार्थना स्पष्ट रूप से प्रगट ही चाहिए। इस दृष्टि में भी गाथा के अवशिष्ट तीन चरण ध्यान में

पढ़ना उचित नहीं जान-पड़ता, क्योंकि वह प्रार्थना का भाग है। मनोविज्ञान की दृष्टि में भी ध्यान और खुले रूप में पढ़ने का कुछ अन्तर होना चाहिए। विद्वानों में इस सम्बन्ध में अधिक विचार करने की प्रार्थना है।

लोगस्य के ध्यान के सम्बन्ध में एक बात और स्पष्ट करना आवश्यक है। आजकल लोगस्य पढ़ा तो जाता है, परन्तु वह मरमता नहीं रही, जो पहले थी। इसका कारण बिना लक्ष्य के तो ही अस्त-मरम दशा में लोगस्य पा पाठ कर लेना है। हमारे हरिभद्र आदि प्राचीन आचार्यों ने वायोन्मग में लोगस्य का ध्यान करते हुए श्वासोच्छ्वास की और लक्ष्य रखने का विधान किया है। उनका कहना है कि लोगस्य या एकैक पद एकैक ध्याम में पढ़ना चाहिए, एक ही श्वास में कई पद पढ़ लेना, कदापि उचित नहीं है। यह ध्यान नहीं, बेगार बाटना है। यह दीर्घश्वास प्राणायाम का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। और प्राणायाम योग साधना का, मन को निग्रह करने का बहुत उत्तम साधन है। हाँ तो इस प्रकार नियम बद्ध दीर्घश्वास से ध्यान बिना जायगा तो प्राणायाम का अभ्यास होगा, शब्द के माघ अर्थ की स्थिति विचारणा का भी लाभ होगा। जीवन की पवित्रता केवल शब्द श्रवण की दृष्टि से नहीं होता है, पर तो शब्द के साथ अर्थ की समीक्षा से उबरने से ही प्राप्त हो सकती है। पाठक आलस्य होकर शब्द श्रवण के नियमानुसार यदि अर्थ का मनन करने

दिया सकती हैं। अस्तु सामायिक की महत्ता प्राप्त हो सामायिक करने पर ही मातृम हो सकती है। मिश्री की इली हाथ में रखने भर में मधुरता नहीं दे सकती, छौं मुँह में डालिए आप आनन्द विभार हो जायेंगे। यह आचरण का शान्त्र है। आचारार्थीन को जोंट नो शान्त्र आभ्यासिक तेज स्पर्श नहीं कर सकता। अत आध्या यज्ञेय है कि प्रतिदिन सामायिक करने का अभ्यास करें। अभ्यास रत नमः पञ्चक में बनाए गए नियमों की ओर लक्ष्य देने रहें। प्रारम्भ में भले ही आप कुछ आनन्द न प्राप्त कर सकें, परन्तु त्योंही दृढ़ता के साथ प्रतिदिन का अभ्यास छात् स्वयंसे तो अवश्य ही आभ्यासिक क्षेत्र में पतति पर सकेंगे। सामायिक पोंट साधारण धार्मिक किया दारुण नहीं है, का एक उष्ण रीति की धर्म साधना है। अत यहाँ पद्धति में किया गया हमारा सामायिक, हमें सारा दिन पास या नरें दृढ़ता सामायिक दारुण और नास्तिक देने छात्ता एक महान शक्तिमार्गी प्रारम्भ करना है।

दिन में ही शरीर की हड्डो-हड्डो दुखने लगेगी, दर्द में गिर फटने लगेगा, स्फूर्ति लुप्त हो जायगी, मृत्यु सामने खड़ी नाचने लगेगी। तब पता चलेगा, जीवन में निद्रा की कितनी आवश्यकता है ? निद्रा से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, कठिन से कठिन कार्य करने के लिए माहम, स्फूर्ति होती है, शरीर और मन में उदग्र नवजीवन का संचार हो जाता है। निद्रा में ऐसी क्या शक्ति है ? इसके उत्तर में निवेदन है कि मन का व्यापार बंद होने से ही निद्रा आती है। जबतक मन चंचल रहता है, जबतक कोई चिन्ता या शोक मन में चकर काटता रहता है, तबतक मनुष्य निद्रा का आनन्द नहीं ले सकता। चित्तवृत्तियों की स्तब्धता ही, संकल्प विकल्पो की लहरों का अभाव ही श्रेष्ठ निद्रा है, सुषुप्ति है।

आप कहेंगे, सामायिक के प्रसंग में निद्रा की क्या चर्चा ? मैं कहूंगा सामायिक भी एक प्रकार की योग निद्रा है, आध्यात्मिक सुषुप्ति है, चित्तवृत्तियों के निरोध की साधना है। निद्रा और इस योग निद्रा में इतना ही अन्तर है कि निद्रा अज्ञान एवं प्रमादमूलक होती है, जबकि सामायिकरूप योगनिद्रा ज्ञान एवं जागृति पूर्वक। सामायिक में चंचल मन की ज्ञानमूलक स्थिरता होती है, अतः इससे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत कुछ उल्हास, बल, दीप्ति एवं प्रस्फूर्ति की प्राप्ति होती है। सामायिक में क्या लाभ का प्रश्न उठाने वाले सज्जन इस दिशा में विशेष मोचने का प्रयत्न करें।

प्रश्न हो सकता है—चित्तवृत्ति का निरोध हो जाने पर अर्थात् एक लक्ष्य पर मन को स्थिर कर लेने पर तो यह आनन्द मिल सकता है। परन्तु जबतक मन स्थिर न हो, चित्तवृत्ति शांत न हो, तबतक तो कोई लाभ नहीं ? उत्तर है कि बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना श्रम के, बिना प्रयत्न के, कभी कुछ मिला है ? प्रसिद्ध ब्राह्मणकार महाशय ने ऐतरेय ब्राह्मण में कहा कि 'चरन्वेति, चरन्वेति' 'चले चलो, चले चलो।' साधना के मार्ग में पहले दृढता से चलना होता है, फिर साध्य की प्राप्ति का आनन्द उठाया जाता है। आजकल

या वृत्ति नहीं भयकर चल रही है कि—“क्यों लगे न पड़ग्यो नग
नोग्य ही छात्राय । करना कराना कुछ न पड़े, और कार्य-विधि हमारे
चरणों में सादर उपस्थित हो जाय ।

कल्पना योजित, आपके सामने एक सुन्दर ग्राम का पट है । उस
पर पके हुए स्वयंसेवक फल लगे हुए हैं । आपकी इच्छा है ग्राम ग्राम
की । परन्तु आप अपने ग्राम में न उठें ग्राम तो न पहुँचें, न ऊपर
पहुँचें न फल तोड़ें, न घूमें और जाने यह कि ग्राम का मधुर रस क्या
है । क्या यह हो सकता है ? अनभव । ग्राम ग्राम तोड़ने स्वयंसेवक
है, यह ठीक है कि उनमें ग्रामन्त नहीं है, परन्तु हमी पर क्यों करें
कि पूरा तो पहुँचने का है ग्राम का स्वाद नहीं मिठा, अन्न में नहीं
जाड़ा नहीं बहुत गा, नहीं फल तोड़ गा, इत्यादि उन्हें क्या कहा जाय ?
नहीं फल सामागिर में पाने सर्व करने वालों की भी है । उनका
समाधान नहीं हो सकता । सामागिर सब समाधान है, पाने-पहल
सर्वस्व है, न ग्रामन्त क्या ? परन्तु उगे ही नहीं पहुँचें, सामागिरिक
पथ में प्रगति करेंगे, स्वयं से हमसे पर अधिपतिवत् सामागिरिक होकर
जायगा । यह पथ न है कि, समुद्र में गा, समुद्र, समुद्र, समुद्र, समुद्र
समस्त । सात्त्विक पथ है ।

के महान् आदर्श को पाकर भी हम उन्नत नहीं हो पाते. आध्यात्मिक उच्च भूमिका पर चढ़ नहीं पाते ।

हाँ तो सामायिक में हमें बड़ी सावधानी के साथ अन्तर्जगत में प्रवेश करना चाहिए । बाह्य जीवन की ओर अभिसुख रहने से सामायिक की विधि का पूर्णरूपेण पालन नहीं हो सकता । अस्तु सामायिक में भगवान् तीर्थंकर देव की स्तुति भक्तामर आदि स्तोत्रों के द्वारा करनी चाहिए, ताकि आत्मा में श्रद्धा का अपूर्व तेज प्रगट हो सके । महापुरुषों के जीवन की स्थाकियों का विचार करना चाहिए, ताकि आत्मा के समस्त आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके । पवित्र धर्मपुस्तकों का अध्ययन, चिन्तन, मनन एवं नवकार मंत्र का जप करना चाहिए, ताकि हमारी अज्ञानता और अश्रद्धा का संहार हो । यदि इस प्रकार सामायिक का पवित्र समय बिताया जाय तो अवश्य ही आत्मा निश्चयेस प्राप्त कर सकेगी, परमान्मा के पद पर पहुँच सकेगी । शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

दीपावली सं० २००१

—मुनि अमरचन्द्र 'अमर'

महेन्द्रगढ़, पटियाला

सा मा यि क सूत्र

सव्वेसि=सब

मगल=मंगल

मगलाण=मंगलो मे

हवइ=है

पढम=मुख्य

भावार्थ

श्री अरिहन्त, श्री सिद्ध, श्री आचार्य, श्री उपाध्याय और लोक=अद्भुत द्वीप परिमाण मानव क्षेत्र में वर्तमान समस्त साधु-मुनिराजों को मेरा नमस्कार हो ।

उक्त पांच परमेष्ठी महान् आत्माओं को किया हुआ यह नमस्कार, सब प्रकार के पापों को पूर्णतया नाश करनेवाला है और सब लौकिक एवं लोकोत्तर मंगलों में प्रथम=प्रधान मंगल है ।

विवेचन

मानव-जीवन में नमस्कार को एक बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है । मनुष्य के हृदय की कोमलता, मरुसता, गुण-ग्राहकता एवं भावुकता का पता तभी लगता है, जबकि वह अपने से श्रेष्ठ एवं पवित्र महान् आत्माओं को, भक्तिभाव से गढ़ गढ़ होकर नमस्कार करता है, गुणों के समक्ष अपनी अहता का त्याग कर गुणी के चरणों में अपने आपको सर्वतोभावेन समर्पण कर देता है ।

नमस्कार, नम्रता एवं गुण ग्राहकता का विशुद्ध प्रतीक है । नमस्कार का व्याख्या करते हुए वैयाकरण कहा करते हैं—“मत्तस्त्वमुपकृष्ट न्वन्तं ऽन्मपकृष्ट, एतद्द्वयोधनानुकूल व्यापारो ऽि नम शब्दार्थः ।” उक्त वाक्य का भावार्थ यह है कि नमस्कार के द्वारा यह ध्वनित होता है—‘मेरे से आप ऊँकृष्ट हैं, गुणों में बड़े हैं और आप से मैं अपकृष्ट हूँ, गुणों में हीन हूँ ।’ एक बात ध्यान में रहे, यहां हीनता और महत्ता स्वार्थ सेवक जैसी नहीं है । जैन धर्म में इस प्रकार के गुलामी वाले नम्र नम्र मम्यन्वों का स्वप्न में भी कहीं स्थान नहीं है । यहा हीनता और महत्ता का मम्यन्व वैसा ही पवित्र एवं गुणावायक है, जैसा कि ‘मिना और पुत्र का होता है, गुरु और शिष्य का होता है । उपास्य और

अरिहन्त आदि महा पुरुषों का नाम लेने से पापमल इस प्रकार दूर हो जाते हैं, जिस प्रकार सूर्य देव के उदय होने पर चोर भागने लगते हैं। सूर्य ने चोरों को लाठी मार कर नहीं भगाया, किन्तु निमित्तमात्र से ही चोरों का पलायन हो गया। सूर्य कमल को खिलाने-विकसित करने, कमल के पास नहीं आता, किन्तु उसके गगन मण्डल में उदय होने ही कमल स्वयं खिल उठते हैं। कमलों के विकास में सूर्य निमित्त कारण है; साक्षात्कर्ता नहीं। इसी प्रकार अरिहन्त आदि महान आत्माओं का नाम भी संसारी आत्माओं के उत्थान में निमित्त कारण बनता है। मय्युक्तों का नाम लेने से विचार पवित्र होते हैं। विचार पवित्र होने से नमस्काररूप नहीं हो पाते हैं। आत्मा में बल, साहस, शक्ति का संचार होता है, स्वस्वरूप का भान होता है। और तब कर्म बन्धन उसी तरह नष्ट हो जाते हैं, जिस तरह लंका में ब्रह्मपाश में बँधे हुए हनुमान के दह यन्त्रन टूट्न भिन्न हो गए थे। कब, जब कि उसे यह भान हुआ कि मैं हनुमान हूँ, मैं इन्हे तोड़ सकता हूँ।

जैन धर्म की जितनी भी शाखाएँ हैं, उनमें चाहे कितना ही क्यों न विस्तृत भेद हो, परन्तु प्रसन्न नमस्कार मंत्र के सम्बन्ध में सब के सब एक मत हैं। यह वह केन्द्र है, जहाँ हम सब दूर दूर के यात्री एकत्र हो जाते हैं। जैनो को अपने इस महामंत्र पर गर्व है। इसमें मानव जीवन की महान उर्चा भूमिकाओं को बन्दन कर के गुण-पूजा का मानव प्रगट किया गया है। आप देखेंगे कि हमारे पड़ौसी संप्रदायों के मंत्रों में व्यक्तिवाद का प्राबल्य है, कहीं इन्द्र की स्तुति है तो कहीं विष्णु शिव, ब्रह्मा, चन्द्र, सूर्य आदि की स्तुति है। परन्तु नमस्कार मंत्र आपके मंत्र है, आप इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं देना चाहते। यज्ञ तो जो गुणों के विकास में ऊँचे हो गए हैं, उनको नमस्कार है। अपने ही वे किसी भी जाति, वर्ण, देश, वेष या संप्रदाय में सम्बन्ध रखते हैं। वास्तव जीवन की विशेषताओं का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है अज्ञान की आध्यात्मिक विशेषताओं का। अहिंसा, मय्य आदि

‘सा विद्या या विमुक्तये’—‘विद्या वही है जो हमें वासना से मुक्त कर सके।’ अस्तु जीवन में विवेक-विज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। भेद-विज्ञान के द्वारा जड़ और आत्मा के पृथक् करण का भान होने पर ही साधक अपना ऊंचा एवं आदर्श जीवन बना सकता है। अतः उक्त आध्यात्मिक विद्या के शिक्षण का भार उपाध्याय पर है। उपाध्याय मानव जीवन की अन्तः प्रस्थितियों को बड़ी सूक्ष्म पद्धति से सुलझाते हैं, और अनादिकाल से अज्ञान अन्धकार में भटकते हुए भव्य प्राणियों को विवेक का प्रकाश देते हैं।—उप=समीपस्थीय यस्मात् इति उपाध्यायः।’

साधू का अर्थ है—आत्मार्थ की साधना करनेवाला साधक। प्रत्येक प्राणी मिट्टि के फिराक में है, परन्तु आत्मार्थ की सिद्धि की ओर किसी दिग्गं ही महानुभाव का लक्ष्य जाता है। सांसारिक वासनाओं को त्याग कर जो पांच इन्द्रियों को अपने वश में रखते हैं, ब्रह्मचर्य की नव पादों की रक्षा करते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ पर यथाशक्य निजय प्राप्त करते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पांच महान्न पालते हैं, पाच समिति और तीन गुप्तियों की सम्यक्तया आगमना करते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तप आचार, धार्याचार—इन पांच आचारों के पालन में दिनरात मग्न रहते हैं, जेन परिभाषा के अनुसार वे साधू कहलाते हैं। ‘साधर्यान्त ज्ञानादिश-दिर्भिमन्तामिति साधवः।’ यह साधुपद मूल है। आचार्य, उपाध्याय और अरिदन्त—तीनों पद इसी साधुपद के विकसित रूप हैं। साधुत्व में अभाव में उक्त तीनों पदों की भूमिका पर कथमपि नहीं पहुँचा जा सकता।

नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य, नमस्तुभ्य नमोनमः ।

नमो मह्य नमो मह्य, नमो मह्यं नमोनमः ॥

जैन-संसार के सुप्रसिद्ध ममीं सत श्री आनन्दधन जी भी एक जगह भगवत्स्तुति करते हुए बड़ी ही सुन्दर सरस भाव-तरंग में कह रहे हैं—

अहो अहो हूँ मुझने नमू, नमो मुझ नमो मुझ रे ।

अमित फलदान दातारनी, जेहने भेट थई तुझ रे ॥

नवकारमंत्र के पाँचों पदों में सर्वत्र आदि में बोला जाने वाला नमो पद, पूजार्थक है । इसका भाव यह है कि महापुरुषों को नमस्कार करना ही उनकी पूजा है । नमस्कार के द्वारा हम नमस्करणीय पवित्र आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति और पूज्यभावना प्रगट करते हैं । यह नमस्कार-पूजा दो प्रकार से होती है—द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार । द्रव्य-नमस्कार का अभिप्राय है, हाथ-पैर और मस्तक आदि अंगों को एक बार हरकत में लाकर महापुरुष की ओर झुका देना, स्थिर कर देना । और भाव नमस्कार का अभिप्राय है—अपने चंचल मन को इधर-उधर के विकल्पो से हटाकर महापुरुष की ओर प्रणिधान= एकाग्र करना । नमस्कार करने वालों का कर्तव्य है कि वह दोनों ही प्रकार का नमस्कार करें । नम शब्द पूजार्थक है, इसके लिए धर्म मग्नह का दूसरा अधिकार देखिए—

—“नमः इति नैपातिक पठ पूजार्थम् । पूजा च द्रव्यभाव-सकोचः । तत्र कर गिर. पादादिद्रव्यसन्वासो द्रव्यसकोचः । भावसकोचस्तु विशुद्धस्य मनसो योगः ।”

अत्रापि आध्यात्मिक पवित्रतारूप निष्कलकता की सर्वोत्कृष्ट दशा में पहुँचे हुए पूर्ण विशुद्ध आत्मा केवल सिद्ध भगवान ही हैं, अतः सर्व प्रथम उन्हीं को नमस्कार की जानी चाहिए थी । परन्तु सिद्ध भगवान के स्वरूप को बतलाने वाले, और अज्ञान अधकार में भटकने वाले मानव समाज को सत्य की अग्रगण्य ज्योति के दर्शन कराने वाले परमोपकारी श्री अग्निहन्त भगवान ही हैं, अतः उनको ही सर्वप्रथम नमस्कार

रूप संशय का नाश होता है, संशय का नाश होने पर आत्मिक शक्ति का विकास होता है, और आत्मिक शक्ति का विकास होने पर समस्त सकटों का नाश स्वयं सिद्ध है।

प्राचीन धर्म-ग्रन्थों में नवकार मंत्र का दूसरा नाम परमेष्ठी मंत्र भी है। जो महान् आत्माएँ परमे अर्थात् उच्च स्वरूप में समभाव में छी अर्थात् रहती हैं, वे परमेष्ठी कहलाती हैं। आध्यात्मिक विकास के ऊँचे पद पर पहुँचे हुए जीव ही परमेष्ठी माने गए हैं और जिसमें उन परमेष्ठी आत्माओं को नमस्कार किया गया हो, वह मंत्र परमेष्ठी मंत्र कहलाता है।

जैन परम्परा नवकार मंत्र को महा मंगल के रूप में बहुत बड़ा आदर का स्थान देती है। अनेक आचार्यों ने इस सम्बन्ध में नवकार की महिमा का वर्णन किया है और नवकार की चूलिका में भी कहा गया है कि नवकार ही सब मंगलों में प्रथम अर्थात् अनन्त आत्मगुणों को प्रथित=विस्तृत करने वाला सर्व प्रधान मंगल है। 'मंगलाण च मव्वेसि पढम हवइ मगलं।' हां, तो जरा मंगल के ऊपर भी विचार कर लें कि वह प्रधान मंगल किस प्रकार है ?

मंगल के दो प्रकार हैं—एक द्रव्य मंगल और दूसरा भाव मंगल। द्रव्य मंगल को लौकिक मंगल और भाव मंगल को लोकोत्तर मंगल कहते हैं। दही और अक्षत आदि द्रव्य मंगल माने जाते हैं। साधारण जनता इन्हीं मंगलों के व्यामोह में फंसी पड़ी है। अनेक प्रकार के मिथ्या विश्वास द्रव्य मंगलों के कारण ही फैले हुए हैं। परन्तु जैन धर्म द्रव्य मंगल की महत्ता में विश्वास नहीं रखता। क्योंकि ये मंगल, अमंगल भी हो जाते हैं और सदा के लिये दुःखरूप अमंगल का अन्त भी नहीं करते, अतः द्रव्य मंगल ऐकान्तिक और आत्यन्तिक मंगल नहीं हैं। दही यदि ज्वर की दशा में खाया जाय तो क्या होगा ? अक्षत यदि मस्तिक पर न लग कर आंख में पड़ जाय तो क्या होगा ? अमंगल ही होगा न ? अस्तु, द्रव्य मंगल का मोह

से है। साधक की महत्ता ज्ञान आदि की साधना के द्वारा ही है, अन्यथा नहीं। और जब ज्ञानादि की साधना पूर्ण हो जाती है, तब साधक अरिहन्त सिद्ध के रूप में देवकोटि में आजाता है। हाँ तो दोनों ही परम्पराओं के द्वारा नौ पद होते हैं और इसी कारण प्रस्तुत मंत्र का नाम नवकार मंत्र है। नवकार मंत्र के नौ पद ही क्यों हैं ? नौ पद का क्या महत्व है ? इन प्रश्नों पर भी यदि कुछ थोड़ा सा विचार कर लें तो एक गम्भीर रहस्य स्पष्ट हो जायगा।

भारतीय साहित्य में नौका अंक अक्षय सिद्धि का सूचक माना गया है। दूसरे अंक अखण्ड नहीं रहते, अपने स्वरूप से व्युत्पन्न हो जाते हैं, परन्तु नौका अंक हमेशा अखण्ड अक्षय बना रहता है। उदाहरण के लिए दूर न जाकर, मात्र नौ के पहाड़े को ही ले लें। पाठक सावधानी के साथ नौका पहाड़ा गिनते जाएँ, सर्वत्र नौका अंक ही शेष रूप में उपलब्ध होगा —

$$१ + १$$

$$१८=१ + ८=९$$

$$२७=२ + ७=९$$

$$३६=३ + ६=९$$

$$४५=४ + ५=९$$

$$६३=६ + ३=९$$

$$७२=७ + २=९$$

$$८१=८ + १=९$$

$$९०=९ + ०=९$$

आपकी समझ में ठीक तौर से आ गया होगा कि आठ और एक नौ, ग्यारह और दो नौ, छह और तीन नौ, पाँच और चार नौ—इस भाँति मन्त्र अक्षरों में गुणाकार के द्वारा नौका अंक पूर्णतया अखण्ड ही बच रहता है। गणिताशास्त्र की यह साधारण सी प्रक्रिया, नौ के अंक की अक्षयस्वरूपता का सुन्दर परिचय दे देती है। नौ के अंक की अक्षयता

६ के आगे का ० शून्य है। हाँ तो नमस्कार महामंत्र की शुद्ध हृदय से साधना करने वाला साधक भी ६ के पहाड़े के समान विकसित होता होता अन्त में १० के रूप में अर्थात् सिद्ध रूपमें पहुँच जाता है, जहाँ आत्मा में मात्र अपना निजी शुद्ध रूप ही बचा रह जाता है। कर्मों का अशुद्ध अंश सदा काल के लिए पूर्णतया नष्ट हो जाता है।

वह प्रथम भूमिका है, जहां से भव्य प्राणी का जीवन अज्ञान अन्धकार से निकल कर ज्ञान-प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। आगे चलकर श्रावक आदि की भूमिकाओं में जो कुछ भी त्याग-वैराग्य, जप-तप, नियम-व्रत आदि साधनाएँ की जाती हैं, सब की बुनियाद सम्यक्त्व ही मानी गई है। यदि मूल में सम्यक्त्व नहीं है तो अन्य सब तपःप्रमुख क्रियाएँ, केवल अज्ञान कष्ट ही मानी जाती हैं, धर्म नहीं। अतः वे ससारचक्र का घेरा बढ़ाती ही हैं, घटाती नहीं।

सच्चा श्रावकत्व और सच्चा साधुत्व पाने के लिए सबसे पहली शर्त सम्यक्त्व-प्राप्ति की है। सम्यक्त्व के बिना होने वाला व्यावहारिक चारित्र, चाहे वह थोड़ा है या बहुत, वस्तुतः कुछ है ही नहीं। बिना श्रक के लासो, करोड़ों, अर्बों बिन्दियां केवल शून्य कहलाती हैं, गणित में सम्मिलित नहीं हो सकतीं। हां, श्रक का आश्रय पाकर शून्य का मूल्य दश गुणा हो जाता है। इसी प्रकार सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद व्यावहारिक चारित्र भी निश्चय में परिणत होकर पूर्णतया उद्दीप्त हो उठता है।

चारित्र का पद तो बहुत दूर है, सम्यक्त्वके अभाव में तो मनुष्य ज्ञानी होने का पद भी नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा प्रयत्न उसके लिए अशक्य है। भले ही मनुष्य न्याय या दर्शन आदि शास्त्र के गभीर रहस्य जान ले, विज्ञान के क्षेत्र में हजारों नवीन आविष्कारों की सृष्टि कर डाले, धर्म शास्त्रों के गहन में गहन विषयों पर भावभरी टिप्पणियां भी लिख डोढ़े, परन्तु सम्यक्त्व के बिना वह मात्र विद्वान् हो सकता है, ज्ञानी नहीं। विद्वान और ज्ञानी दोनों के दृष्टि-कोण में बड़ा भारी अन्तर है। विद्वान का दृष्टिकोण संसाराभिमुख होता है जब कि ज्ञानी का दृष्टिकोण आत्माभिमुख। फलतः मिथ्यादृष्टि विद्वान, अपने ज्ञान का उपयोग कदाग्रह के पोषण में करता है, और सम्यग्दृष्टि ज्ञानी, सदाग्रह के पोषण में। यह सदाग्रह का—मृत्यु की पूजा का निर्मल दृष्टिकोण बिना सम्यक्त्व के कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। अतएव भगवान् महा-र्वा ने अपने पावापुरी वाले अन्तिम धर्म प्रवचन में स्पष्ट रूप से कहा

कर्म का आवरण क्रमशः शिथिल शिथिलतर, एवं शिथिलतम होता जाता है, व्यो-व्यो आत्मा बाह्य भावों से सिमिट कर अंतरंग में केंद्रित होता जाता है और विकासानुसार इंद्रियो का जय करता है, त्याग प्रत्याख्यान करत है, श्रावकत्व एवं साधुत्व के पद पर पहुँच जाता है। यह अन्तरात्माका स्वरूप है।

तीसरी अवस्था में आत्मा अपने आध्यात्मिक गुणों का विकास करते-करते अंत में अपने विशुद्ध आत्म-स्वरूप को पा लेता है, अनादि प्रवाह में निरंतर चले आने वाले ज्ञानावरण आदि सदन कर्म आवरणों का जाल सर्वथा नष्ट कर देता है, और अंत में केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन की ज्योति के पूर्ण प्रकाश से जगमगा उठता है। यह परमात्मा का स्वरूप है।

पहला, दूसरा और तीसरा गुण स्थान बहिरात्म-अवस्था का चित्रण है। चौथे से बारहवें तक के गुणस्थान अंतरात्म अवस्था के परिचायक हैं। और तेरहवाँ, चौदहवाँ गुण स्थान परमात्म-अवस्था का सूचक है। हर एक साधक बहिरात्म-भाव की अवस्था से निकल कर, अंतरात्मा की आदि भूमिका सम्यक्त्व पर आता है एवं सर्व प्रथम यही पर सत्य की वास्तविक ज्योति के दर्शन करता है। यह सम्यग्दृष्टि नामक गुण स्थान की भूमिका है। यहाँ से आगे बढ़कर पाँचवें गुणस्थान में श्रावकत्व के तथा छठवें गुणस्थान में साधुत्वके पद पर पहुँच जाता है। सातवें में लेकर बारहवें तक मध्य के गुणस्थान साधुता के विकास की भूमिका रूप है। बारहवें गुणस्थान में सर्व प्रथम मोहनीय कर्म नष्ट होता है। और ज्योही मोहनीय कर्म का नाश होता है व्यो ही तत्क्षण ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय कर्म का नाश हो जाता है और साधक तेरहवें गुणस्थान में पहुँच जाता है। १३ वें गुणस्थान का स्वामी पूर्ण वीतराग दशा पर पहुँचा हुआ जीवनमुक्त 'जिन' हो जाता है। तेरहवें गुणस्थान में आयुष्कर्म, वेदनीय आदि भोगावली वसों को भोगता हुआ अतिम समय में चांदहवें गुणस्थान की भूमिका पार करता है और सदा के लिए अजर,

और किस को धर्म ? साधक प्रतिज्ञा करता है कि—अरिहंत मेरे देव हैं, सच्चे साधू मेरे गुरु हैं, जिन प्ररूपित सच्चा धर्म मेरा धर्म है ।

देव अरिहन्त

जैन धर्म में स्वर्गीय भोग विलासी देवों का स्थान कुछ अलौकिक एवं आदरणीय रूप में नहीं माना है । उन की पूजा, भक्ति या सेवा करना, मनुष्य की अपनी मानसिक गुलामी के सिवा और कुछ नहीं । जिनशासन आध्यात्मिक भावना प्रधान धर्म है अतः यहां श्रद्धा और भक्ति के द्वारा उपास्य देव वही हो सकता है, जो दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र के पूर्ण विकाश पर पहुँच गया हो, संसार की समस्त मोह माया को त्याग चुका हो, केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन के द्वारा भूत, भविष्यत, वर्तमान तीन काल और तीन लोक को प्रत्यक्ष रूप में हस्तामलक-यत् जानता देखता हो । जैन धर्म का कहना है कि सच्चा अरिहंत देव वही महापुरुष होता है, जो अट्टारह दोषों से सर्वथा रहित होता है । अट्टारह दोष इस प्रकार हैं:—

१ दानान्तराय	२ लाभान्तराय
३ भोगान्तराय	४ उपभोगान्तराय
५ वीर्यान्तराय	६ हास्य=हँसी
७ मति=प्रीति	८ अरति=अप्रीति
९ जुगुप्सा=वृणा	१० भय=डर
११ काम=विकार	१२ अज्ञान=मूढ़ता
१३ निद्रा=प्रमाद	१४ अविरति=त्याग का अभाव
१५ राग	१६ द्वेष
१७ शोक=चिन्ता	१८ मिथ्यात्व=असत्य विश्वास

अन्तराय का अर्थ विघ्न होता है । जब उक्त कर्म का उदय होता है, तब दान आदि देने में और अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति में विघ्न होता है । अपनी इच्छानुसार किसी भी कार्य का संपादन नहीं कर सकता ।

होनेवाले कदाग्रह आदि दोषों का उपशम होना 'प्रशम' है । सम्यग्-दृष्टि आत्मा कभी भी दुराग्रही नहीं होता । वह असत्य को त्यागने और सत्य को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है । एक प्रकार से उसका समस्त जीवन, सत्यमय और सत्य के लिए ही होता है ।

(२) सवेग—काम, क्रोध, मान, माया आदि सासारिक बन्धनों का भय ही 'सवेग' है । सम्यग्-दृष्टि किसी भी प्रकार का भय नहीं करता । वह हमेशा निर्भय एवं निर्द्वन्द्व रहता है । उत्कृष्ट दशा में पहुँच कर तो जीवन-मरण, हानि-लाभ, स्तुति-निन्दा आदि के भय से भी मुक्त हो जाता है । परन्तु यदि उसे कोई भय है तो वह सासारिक बन्धनों का भय है । वस्तुतः यह है भी ठीक । आत्मा के पतन के लिए सासारिक बन्धनों से बढकर और कोई चीज नहीं है । जो इन से डरता रहेगा, वही अपने को बन्धनों से आजाद बना सकेगा ।

(३) निर्वेद—विषय भोगों में आसक्ति का कम होजाना 'निर्वेद' है । जो मनुष्य भोग-वासना का गुलाम है, विषय की पूर्ति के लिए भयकर मे भयकर अत्याचार करने पर भी उत्तारु हो जाता है, वह सम्यग्-दृष्टि किस तरह बन सकता है ? आसक्ति और सम्यग्-दर्शन का तो दिन-रात का सा वैर है । जिस साधक के हृदय में ससार के प्रति आसक्ति नहीं है, जो विषय भोगों से कुछ उदासीनता रखता है, वही सम्यग्-दर्शन की ज्योति से प्रकाशमान है ।

(४) अनुकम्पा—दुःखित प्राणियों के दुःखों को दूर करने की बल-वर्ती इच्छा 'अनुकम्पा' है । सम्यग्-दृष्टि साधक, संकट में पड़े हुए जीवों को देख कर विकल हो उठता है, उन्हें बचाने के लिए अपने समस्त सामर्थ्य को लेकर उठ खड़ा होता है । वह अपने दुःख से इतना दृष्टि नहीं होता, जिनता कि दूसरों के दुःख से दुःखित होता है । जो लोग यह कहते हैं कि- 'दुनिया मरे या जीवे, हमें क्या लेना-देना है ? मरने जीव को बचाने में पाप है, धर्म नहीं ।' उन्हें सम्यक्त्व के उक्त अनुकम्पा-लक्षण पर लक्ष्य देना चाहिए । अनुकम्पा ही तो

है, वह अधर्म है। अस्तु, हिसा करना, शराब पीना, जुआ खेलना, दूसरों की बुराई सोचना इत्यादि अधर्म को धर्म समझना।

(४) शरीर, इन्द्रिय और मन-ये जड हैं। इनको आत्मा समझना, अर्थात् अजीव को जीव मानना।

(६) जीव को अजीव मानना। जैसे कि—गाय, बैल, बकरी आदि प्राणियों में आत्मा नहीं है, अतएव इनके मारने या खाने में कोई पाप नहीं है—ऐसी मान्यता रखना।

(७) उन्मार्ग को सुमार्ग समझना। शीतला पूजन, गंगास्नान, श्राद्ध आदि जो पुरानी या नई कुरीतियाँ हैं, जिनसे सचमुच हानि होती है, उन्हें ठीक समझना।

(८) सुमार्ग को उन्मार्ग समझना। जिन पुरानी या नयी प्रथाओं में धर्म की वृद्धि होती है, सामाजिक उन्नति होती है, उन्हें ठीक न समझना।

(९) कर्म रहित को कर्म सहित मानना। परमात्मा में राग द्वेष नहीं है, तथापि यह मानना कि भगवान् अपने भक्तों की रक्षा के लिए दैत्यों का नाश करते हैं और अमुक स्त्रियों की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पति बनते हैं, इत्यादि।

(१०) कर्म सहित को कर्म रहित मानना। भक्तों की रक्षा और शत्रुओं का नाश राग द्वेष के बिना नहीं हो सकता, और राग द्वेष कर्म सम्यक् के बिना नहीं हो सकते, तथापि मिथ्या आग्रह-वश यही मानना कि यह सब भगवान् की लीला है। सब कुछ करते हुए भी अविघ्न रहना उन्हें आता है और इमलिण्ड वे अलिप्त रहते हैं।

सम्यक्त्व सूत्र का प्रतिदिन पाठ क्यों

अतः मैं एक प्रश्न है कि—जब साधक अपनी साधना के प्रारम्भिक काल में सर्व प्रथम एक बार सम्यक्त्व ग्रहण कर ही लेता है और तत्पश्चात् ही अन्य धर्म क्रियाएँ शुरू करता है, तब फिर उसका नित्य प्रतिदिन क्यों? क्या प्रतिदिन नित्य नई सम्यक्त्व ग्रहण करनी चाहिए?

[illegible]

: ३ :

गुरु गुण स्मरण सूत्र

(१)

पचिदिय-सवरणो,
तह नवविह-बभचेर-गुत्तिधरो ।
चउविह-कसाय-मुक्को,
इअ अठ्ठारसगुणेहि सजुत्तो ॥

(२)

पच-महव्वय-जुत्तो,
पचविहायार-पालण-समत्थो ।
पच-समिओ तिगुत्तो,
छत्तीस-गुणो गुरु मज्झ ॥

शब्दार्थ

पचिदिय-सवरणो=पांच इन्द्रियों को अर्थात् पांच इन्द्रियों के विषयों
को रोकनेवाले, वश में करनेवाले ।

तह=तथा इसी प्रकार

नवविहवभ चेर गुत्तिधरो=नव प्रकार की ब्रह्मचर्य की गुप्तियों को
धारण करनेवाले

बढ़कर मनुष्य का और क्या पतन हो सकता है ?

शास्त्रकारों ने गुरुदेव की महिमा का मुक्त-कंठ से गुणगान किया है। उनका कहना है कि प्रत्येक साधक को गुरु के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति का भाव रखना चाहिए। भला जो मनुष्य प्रत्यक्ष सिद्ध महान उपकार करनेवाले एवं माया के दुर्गम पथ से पार कर संयम पथ पर पहुँचानेवाले अपने आराध्य सद्गुरु का ही भक्त नहीं है, वह परोक्ष-सिद्ध भगवान का भक्त कैसे हो सकेगा ? साधक पर गुरुदेव का इतना विशाल ऋण है कि उसका कभी बदला चुकाया ही नहीं जा सकता। संक्षेप में गुरु की महत्ता अपरम्पार है, अतः प्रत्येक धर्म-साधना के प्रारम्भ में गुरुदेव को श्रद्धा भक्ति के साथ अभिवन्दन करना चाहिए। परन्तु प्रश्न है, कौन-सा गुरु ? किसके चरणों में नमस्कार ?

आज ससार में, विशेष कर भारत में, गुरु-रूप-धारी द्विपद पशुओं की कोई साधारण-सी सीमित संख्या नहीं है। जिधर देखिए उधर ही गली-गली में सैकड़ों गुरु नामधारी महापुरुष घूम रहे हैं, जो मोले-भाले भक्तों को जाल में फँसाते हैं, भद्र महिलाओं के उन्नत जीवन को जादू-टोने के वहम में नष्ट करते हैं। जहाँ तक दूसरे कारणों को गौण रूप में रक्खा जाय, भारत के पतन का यदि कोई मुख्य कारण है तो वह गुरु ही है। भला जो दिन-रात भोगविलास में लगे रहते हैं, चढ़ावे के रूप में बड़ी-से-बड़ी भेंटें लेते हैं, राजाओं का-सा ठाट-बाट सजाए प्रतिवर्ष काश्मीर एवं नैनीताल आदि की सैर करते हैं, माल-मलीदा खाते हैं, इतर-फुलेल लगाते हैं, नाटक-सिनेमा देखते हैं, गांजा, भंग, सुलफा आदि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, और मोटरों पर चढ़े दौड़ते हैं, उन गुरुओं से देश का क्या भला हो सकता है ? जो स्वयं अंधा हो, वह दूसरों को क्या राक मार्ग दिखाएगा ? अतएव प्रस्तुत सूत्र में बतलाया है कि—सच्चे गुरु कौन हैं ? किनको वन्दन करना चाहिए ? प्रत्येक साधक को दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए कि—‘वह सूत्रोक्त छत्तीस गुणों के धर्ता महात्माओं को ही अपना धर्म-गुरु मानेगा, अन्य संसारी

को नहीं।' गुरु-वन्दन से पहले उक्त प्रतिज्ञा का संस्मरण करना एवं गुरु के गुणों का संकल्प करना अत्यावश्यक है; अतएव इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह सूत्रपाठ, सामायिक करते समय वन्दन से पहले पढ़ा जाता है।

पाँच इन्द्रियों का दमन

जीवात्मा को ससार सागर में डुबाने वाली पाँच इन्द्रियाँ हैं—स्पर्शन इन्द्रिय=त्वचा, रसन इन्द्रिय=जिह्वा, घ्राण इन्द्रिय=नाक, चक्षु इन्द्रिय=आँख और श्रोत्र इन्द्रिय=कान। पाँचों इन्द्रियों के मुख्य विषय क्रमशः इस प्रकार हैं—स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द। साधू का कर्तव्य है कि वह उक्त विषयों पर यदि प्रिय हों तो राग न करे, यदि अप्रिय हों तो द्वेष न करे, प्रत्युत समभाव से प्रवृत्ति करे।

नवविध-ब्रह्मचर्य

पाँच इन्द्रियों की चंचलता रोक देने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अपने आप हो जाता है। तथापि ब्रह्मचर्य व्रत को अधिक दृढ़ता के साथ निर्दोष पालन करने के लिए शास्त्र में नव गुणियाँ बतलाई हैं। नव गुणियों को साधारण भाषा में बाढ़ भी कहते हैं। जिस प्रकार बाढ़ अन्दर रही हुई वस्तु का संरक्षण करती है, उसी प्रकार नव गुणियाँ भी ब्रह्मचर्य व्रत का संरक्षण करती हैं।

(१) विविक्तवसतिमेवा—एकान्त स्थानमें निवास करना। स्त्री, पशु, और नपुंसक तीनों की चेष्टाएँ कामवर्द्धक होती हैं, अतः ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए उक्त तीनों से रहित एकान्त शान्त स्थान में निवास करना चाहिए।

(२) स्त्री-कथा परिहार—स्त्रियों की कथा का परित्याग करना। स्त्री-कथा से मतलब यहाँ स्त्रियों की जाति, कुल, रूप और वेषभूषा आदि के वर्णन से है। जिस प्रकार नींवू के वर्णन से जिह्वा में से यानी

रह निकलता है, उसी प्रकार स्त्री-कथा से भी हृदय में वासना का स्तरना वह निकलता है ।

(३) निषवानुपवेशन—निषद्या यानी स्त्री के बैठने की जगह, उस पर नहीं बैठना । शास्त्र में कहा है कि—जिस स्थान पर स्त्री बैठी हो, उसके उठ जाने के बाद भी दो घड़ी तक ब्रह्मचारी को वहाँ नहीं बैठना चाहिए । कारण कि—स्त्री के शरीर के सयोग से वहाँ उष्णता हो जाती है, वायना का वायुमंडल तैयार हो जाता है, अतः बैठने वाले के मन में गिहलता आदि दोष पैदा हो सकते हैं । आज कल के वैज्ञानिक भी नियुत के नाम से उक्त परिस्थिति को स्वीकार करते हैं ।

(४)—इन्द्रियाप्रयोग—स्त्री के अंगोपाङ्ग मुख, नेत्र, हाथ, पैर आदि की ओर देखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । यदि प्रसंग वश वरानित दृष्टि पड़ भी जाय तो शीघ्र ही हटा लेनी चाहिए । सौंदर्य के देखने में मन में मोहनी जागृत होगी, कामवासना उठेगी, और अन्त में प्रत्यक्ष व्रत के भंग की आशका भी उत्पन्न हो जायगी । जिस प्रकार मूर्य की ओर देखने से आँखों का तेज घटता है, उसी प्रकार स्त्री के अंगोपाङ्गों को देखने में ब्रह्मचर्य का बल निर्वल हो जाता है ।

(५) कुट्टयान्तरदाप-व्यवर्जन—एक दीवार के अन्तर से स्त्री पुरुष रहने हो तो वहाँ नहीं रहना । कुट्टय का अर्थ दीवार है, अन्तर का अर्थ दूर से दे, और दापय का अर्थ स्त्री-पुरुष युगल है । पाम रहने में श्रृङ्गार आदि के वचन सुनने में काम जागृत हो सकता है । अग्नि के पाम रहा हुआ मांस पिबल ही जाता है ।

(६) स्त्री-स्मृति—पहली काम क्रीडाओं का स्मरण न करना । प्रत्यक्ष वचन करने के पहले जो वायना का जीवन रहा है, स्त्रियों के साथ सम्बन्धित सम्बन्ध कायम रहा है, उसको व्रती हो जाने के बाद ब्रह्मचारी अपने स्मरण में नहीं लाना चाहिए । वायना का क्षेत्र ब्रह्मचर्य है । मृत वचनवाणें भी जगत् की स्मृति या जाने पर पुनर्जीवित हो सकती हैं और वायना की स्मृति-व्यवस्था कर सकती हैं । मादक पदार्थों

का नशा स्मृति के द्वारा जागृत होता हुआ सर्व साधारण में प्रसिद्ध है।

(७) प्रणीतभोजन—प्रणीत का अर्थ अति स्निग्ध है, अतः प्रणीत भोजन का अर्थ हुआ कि जो भोजन अति स्निग्ध हो, कामोत्तेजक हो, वह ब्रह्मचारी को नहीं खाना चाहिए। पौष्टिक भोजन से शरीर में जो कुछ विषय-वासना की विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें हर कोई स्वानुभव से जान सकता है। जिस प्रकार सन्निपात का रोग घी खाने से भयकर रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार विषय-वासना भी घी आदि पौष्टिक पदार्थों के अमर्यादित सेवन से बढ़क उठती है।

(८) अतिमात्राभोग—प्रमाण से अधिक भोजन नहीं करना। भोजन का संयम, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए रामबाण अस्त्र है। भूख से अधिक भोजन करने से शरीर में आलस्य पैदा होता है, मन में चंचलता होती है, और अन्त में इन सब बातों का असर ब्रह्मचर्य पर पड़ता है।

(९) विभूषा परिवर्जन—विभूषा का अर्थ अलंकार एवं श्रृंगार होता है, और परिवर्जन का अर्थ त्याग होता है, अतः समूचा अर्थ 'श्रृंगार का त्याग करना' हुआ। स्नान करना, इतर-फुलेल लगाना, भडकदार बढिया वस्त्र पहनना, इत्यादि कारणों से अपने मनमें भी सौन्दर्य की भावना जागृत होती है और देखने वालों के मन में भी मोह का उद्रेक हो जाता है। कुम्हार को लाल रत्न मिला, साफ करके छप्पर पर रख दिया। सूर्य के प्रकाश में ज्यों ही चमका, मास समझ कर चील उठाकर ले गई। श्रृंगार-प्रेमी साधू के ब्रह्मचर्य का भी यही हाल होता है।

चार कपाय का त्याग

कर्म बन्ध का मुख्य कारण कपाय है। कपाय का शाब्दिक अर्थ होता है—'कप=संसार × आय=लाभ।' अर्थात् जिससे संसार का लाभ हो जन्म-मरण का चक्र बढ़ता हो, वह कपाय है। मुख्य रूप से कपाय के चार प्रकार हैं—

(१) क्रोध—क्रोध से प्रेम का नाश होता है। क्रोध जमा से दूर किया जा सकता है।

(२) मान—अहंकार विनय का नाश करता है। नम्रता के द्वारा अहंकार नष्ट किया जा सकता है।

(३) माया—माया का अर्थ कपट है। माया मित्रता का नाश करती है, आर्जव=सरलता से माया दूर की जा सकती है।

(४) लोभ—लोभ सबसे अधिक भयंकर कषाय है। यह सभी सद्-गुणों का नाश करने वाला है। लोभ पर सन्तोष के द्वारा ही विजय प्राप्त की जा सकती है।

पांच महाव्रत

(१) सर्व प्राणातिपात विरमण—सब प्रकार से अर्थात् मन, वचन और शरीर से सब भाति प्राणातिपात (जीव की हिंसा) का त्याग करना, प्रथम अहिंसा महाव्रत है। प्राणातिपात का अर्थ—प्राणों का अतिपात=नाश है। प्राण दश हैं—पांच इन्द्रिय, मन, वचन, काय, श्वासोच्छ्वास और आयुष्य। विरमण का अर्थ त्याग करना है। अतः किसी भी जीव के प्राणों का नाश करना, हिंसा है। हिंसा का त्याग करना अहिंसा है।

(२) सर्व मृषावाद विरमण—सब प्रकार से मृषावाद (झूठ बोलने) का त्याग करना, सत्य महाव्रत है। मृषा का अर्थ झूठ, वाद का अर्थ भाषण, विरमण का अर्थ त्याग करना है।

(३) सर्व अदत्तादान विरमण—सब प्रकार से अदत्त (चोरी) का त्याग करना, अस्तेय महाव्रत है। अदत्त का अर्थ बिना दी हुई वस्तु, आदान का अर्थ ग्रहण करना है।

(४) सर्व मैथुन विरमण सब प्रकार से मैथुन (काम-वासना) का त्याग करना, ब्रह्मचर्य महाव्रत है। मन, वचन और शरीर से किसी भी प्रकार की शृंगार सम्बन्धी चेष्टा करना, साधू के लिए सर्वथा निषिद्ध है।

(४) सर्व परिग्रह विरमण—सब प्रकार से परिग्रह (धन-धान्य आदि) का त्याग करना, सन्तोष महाव्रत है । अधिक तो क्या कौड़ी मात्र धन भी अपने पास न रखना, न दूसरों के पास रखवाना और न रखने वालों का अनुमोदन करना । संयम की साधना के उपयोग में आने वाले मर्यादित वस्त्र-पात्र आदि पर भी मूच्छाभाव न रखना ।

पांचों ही महाव्रतों में मन, वचन और शरीर तथा करना कराना और अनुमोदन करना—सब मिल कर नव कोटि से क्रमशः हिंसा आदि का त्याग किया जाता है । महाव्रत का अर्थ है— महान् व्रत । महाव्रती साधू ही हो सकता है । गृहस्थ-धर्म में सर्व के स्थान पर स्थूल शब्द का प्रयोग किया जाता है । इसका यह अर्थ है कि गृहस्थ मर्यादित रूप से स्थूल हिंसा, स्थूल असत्य आदि का त्याग करता है । अतः गृहस्थ के ये पांच अणुव्रत कहलाते हैं—अणु का अर्थ छोटा होता ।।

पांच आचार

(१) ज्ञानाचार—ज्ञान स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, ज्ञान के साधन शास्त्र आदि स्वयं लिखना तथा ज्ञान भंडारों की रक्षा करना, एवं ज्ञान अध्ययन करने वालों को यथा योग्य सहायता प्रदान करना — यह सब ज्ञानाचार है ।

(२) दर्शनाचार—दर्शन का अर्थ सम्यक्त्व है, अतः सम्यक्त्व का स्वयं पालन करना, दूसरों से पालन करवाना, तथा सम्यक्त्व से भ्रष्ट होने वाले साधकों को हेतु आदि से समझा कर पुनः सम्यक्त्व में दृढ़ करना—यह सब दर्शनाचार है ।

(३) चारित्राचार—अहिंसा आदि शुद्ध चारित्र का स्वयं पालन करना, दूसरों से पालन करवाना, तथा पालन करने वालों का अनुमोदन करना । पापाचार का परित्याग करके सदाचार पर आरुढ़ होने का नाम चारित्राचार है ।

(४) तप आचार—बाह्य तथा अभ्यन्तर दोनों ही प्रकार का तप

स्वयं करना; दूसरों से कराना, करने वालों का अनुमोदन करना । यह सब तपः साधना, तप आचार है । बाह्य तप अनशन=उपवास आदि है, और अम्यन्तर तप स्वाध्याय, ध्यान, विनय आदि है ।

(५) वीर्याचार—धर्मानुष्ठान (प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, स्वाध्याय आदि) में अपनी शक्ति का न्यथावसर उचित से उचित प्रयोग करना । कदापि आलस्य आदि के वश धर्मारोधन में अन्तराय नहीं डालना । अपनी मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक शक्ति को दुराचरण से हटाकर सदाचरण में लगाना—वीर्याचार है ।

पांच समिति

समिति का शाब्दिक अर्थ होता है—‘सम्=सम रूप से + इति=ज्ञाना अर्थात् प्रवृत्ति करना ।’ फलितार्थ यह है कि—चलने में, बोलने में, अन्नपान आदि की गवेषणा में, किसी वस्तु को लेने या रखने में, मल-मूत्र आदि को परठने में सम्यक् रूप से मर्यादा रखना, अर्थात् गमनादि किसी भी क्रिया में विवेकयुक्त सीमित प्रवृत्ति करना, समिति है । संक्षेप में समिति के पांच भेद हैं —

(१) ईर्या समिति—ईर्या का अर्थ गमन होता है, अतः किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचे—इस प्रकार सावधानता पूर्वक गमनागमनादि क्रिया करना, ईर्या समिति है ।

(२) भाषा समिति—भाषा का अर्थ बोलना है, अतः सत्य, हितकारी, परिमित तथा सन्देह रहित, मृदु वचन बोलना भाषा समिति है ।

(३) एषणा समिति—एषणा का अर्थ खोज करना होता है, अतः जीवन यात्रा के लिए आवश्यक आहारादि साधनों को जुटाने की सावधानता पूर्वक निरवग्रह प्रवृत्ति करना एषणा समिति है ।

(४) आदाननिक्षेप समिति—आदान का अर्थ ग्रहण करना और निक्षेप का अर्थ रखना होता है, अतः अपने पात्र पुस्तक आदि वस्तुओं को भली भाँति देख-भाल कर, प्रमार्जन करके लेना अथवा रखना, आदान निक्षेप समिति है ।

(५) उत्सर्ग समिति—उत्सर्ग का अर्थ त्याग होता है; अतः वर्तमान में जीव-जन्तु न हों अथवा भविष्य में जीवों को पीड़ा पहुँचने की संभावना न हो, ऐसे एकान्त प्रदेश में अच्छी तरह देख कर तथा प्रमार्जन कर के ही अनुपयोगी वस्तुओं को डालना, उत्सर्ग समिति है। उक्त समिति को परिष्ठापनिका समिति भी कहते हैं। परिष्ठापन का अर्थ भी परठना, त्यागना ही है।

तीन गुप्ति

गुप्ति का अर्थ गुप=रक्षा करना, रोकना है। संक्षेप में गुप्ति का भावार्थ—आत्मा की सासारिक वासनाओं से रक्षा करना अथवा विवेक पूर्वक मन, वचन और शरीर रूप योगत्रय की असत्प्रवृत्तियों का अंशतः या सर्वतः निग्रह करना है।

(१) मनोगुप्ति—अकुशल यानी पापपूर्ण संकल्पों का निरोध करना। मन को गोपना, मन की चंचलता को रोकना, बुरे विचारों को मन में न आने देना।

(२) वचनगुप्ति—वचन का निरोध करना, निरर्थक प्रलापन करना, मौन रहना। बोलने के प्रत्येक प्रसंग पर, वचन पर यथावश्यक नियंत्रण रखना।

(३) कायगुप्ति—विना प्रयोजन शारीरिक क्रिया नहीं करना। किसी भी चीज के लेने, रखने, किंवा बैठने, उठने आदि क्रियाओं में समय करना, स्थिरता का अभ्यास करना।

समिति और गुप्ति, संयम जीवन के प्रधान तत्त्व हैं। अतएव जैन सिद्धान्त में इन को आठ प्रवचन माता कहा है, प्रवचन अर्थात् शास्त्र, उस की माता। आठ प्रवचन माता का समावेश संवर तत्त्व में होता है, कारण कि इन से कर्मों का संवरण होता है, कर्मों की प्राप्ति का अभाव होता है।

समिति और गुप्ति में क्या अन्तर है? उक्त प्रश्न का समाधान

यह है कि—यथानिश्चित काल तक मन, वचन तथा शारीरिकरूप योग का निरोध करना गुप्ति है, और गुप्ति में बहुत काल तक स्थिर रह सकने में असमर्थ साधक की कल्याणरूप क्रियाओं में प्रवृत्ति, समिति है। संक्षेप में यह भाव है कि—गुप्ति में असत् क्रिया का निषेध मुख्य है, और समिति में सत्क्रिया का प्रवर्तन मुख्य है।

॥ ४ ॥

गुरुवन्दन सूत्र

तिक्खुत्तो
आयाहिण पयाहिण करेमि,
वदामि, नमसामि,
सक्कारेमि, सम्माणेमि,
कल्लाण, मगल,
देवय, चेइय,
पज्जुवासामि
मत्थएण वदामि ।

शब्दार्थ

तिक्खुत्तो=तीन बार	कल्लाण=कल्याण रूप को
आयाहिण=दाहिनी ओर से	मगल=मगल-रूप को
पयाहिण=प्रदक्षिणा	देवय=देवतास्वरूप को
करेमि=करता हूँ	चेइय=चैत्य-स्वरूप को
वंदामि=स्तुति करता हूँ	पज्जुवासामि=उपासना करता हूँ
नमसामि=नमस्कार करता हूँ	मत्थएण=मस्तक से
सक्कारेमि=सत्कार करता हूँ	वदामि=वंदना करता हूँ
सम्माणेमि=सम्मान करता हूँ	

भावार्थ

भगवन् ! दाहिनी ओर से प्रारंभ करके पुनः दाहिनी ओर तक आप की तीन बार प्रदक्षिणा करता हूँ ।

वन्दना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत्कार करना हूँ, सम्मान करता हूँ ।

आप कल्याण रूप हैं, मर्गत रूप हैं । आप देवता-स्वरूप हैं, चैत्य-स्वरूप=ज्ञान-स्वरूप हैं ।

गुरुदेव ! आपकी (मन, वचन और शरीर से) पयु'पासना=सेवाभक्ति करता हूँ । विनय-पूर्वक मस्तक झुकाकर आपके चरणकमलों में वन्दना करता हूँ ।

विवेचन

आध्यामिक-साधना के क्षेत्र में गुरु का पद बहुत उचा है । कोई भी दूसरा पद इस की समानता नहीं कर सकता । गुरुदेव हमारी जीवन-नौका के नाविक हैं, अतः वे संसार-समुद्र के काम, क्रोध, मोह आदि भयंकर आवर्तों में से हमें सकुशल पार पहुँचाते हैं ।

आप जानते हैं—जब घर में अन्धकार होता है, तब क्या दशा होती है ? कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? चोर और सेठ में का, रस्सी और सर्प में का विवेक नष्ट हो जाता है । अंधकार के कारण इतना विपर्यास होता है कि कुछ पूछिए ही नहीं । सत-असत् का कुछ विवेक ही नहीं रहता । ऐसी दशा में दीपक का कितना महत्त्व है ? यह सहज ही समझ में आ सकता है । ज्यों ही घनान्धकार में दीपक जगमगा उठता है, चारों ओर शुभ्र प्रकाश फैल जाता है, तो कितना आनन्द होता है ? प्रत्येक वस्तु ठीक अपने रूप में दिखाई देने लगती है । सर्प और रस्सी, सेठ और चोर स्पष्टतया सामने झलक उठते हैं । जीवन में प्रकाश की कितनी आवश्यकता है ?

यह तो केवल स्थूल द्रव्य अन्धकार है। परन्तु एक और अन्धकार है, जो इससे अनन्त गुणा भयंकर है। यदि वह अन्धकार विद्यमान हो तो उसे हजारों दीपक, हजारों सूर्य भी नष्ट नहीं कर सकते। वह अन्धकार हमारे हृदय का है। उसका नाम अज्ञान है। अज्ञान-अंधकार के कारण ही आज संसार में भयंकर मारामारी होती है। प्रत्येक प्राणी वासना के जाल में फँसा हुआ तड़प रहा है। मुक्ति का मार्ग कहीं दृष्टिगत ही नहीं होता। साधु को असाधु, असाधु को साधु, देव को कुदेव, कुदेव को देव, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, आत्मा को जड़ और जड़ को आत्मा समझते हुए यह जीवात्मा अज्ञानता के कारण ठोकरों पर ठोकरें खाता हुआ अनादि काल से भटक रहा है।

सतगुरु ही इस अज्ञान को दूर कर सकते हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन-मंदिर के वे ही प्रकाशमान दीपक हैं। उनकी दया-दृष्टि से ही हमें वह प्रकाश मिलता है, जिसको लेकर जीवन की विकट घाटियों को हम सानन्द पार कर सकते हैं। उक्त प्रकाश-कर्तृत्व गुण को लेकर ही वैयाकरणों ने गुरु शब्द की व्युत्पत्ति की है कि 'गु' शब्द अंधकार का वाचक है, और 'रु' शब्द विनाश का वाचक। अतः गुरु वह, जो अंधकार का नाश करता है।

आज के युग में गुरु बहुत सस्ते हो रहे हैं। जनगणना के अनुसार आजकल अकेले भारत में २६ लाख गुरुओं की फौज जनता के लिए अभिशाप बन रही है। अतएव जैन शास्त्रकार गुरु-पद का महत्त्व उँचा बताते हुए उसके कर्त्तव्य को भी उँचा बता रहे हैं। गुरु-पद के लिए न अकेला ज्ञान ही काफी है, और न अकेली क्रिया ही। ज्ञान और क्रिया का सुन्दर समन्वय ही गुरुत्व की सृष्टि कर सकता है। आज के गुन लाखों की सम्पत्ति रखते हुए, भोग-विलास के मनमाने आनन्द उठाते हुए जनता को वेदान्त का उपदेश देते फिरते हैं, संसार के मिथ्या होने का दिटोरा पीटते फिरते हैं। भला जो स्वयं अंधा है, वह दूसरों को क्या मार्ग दिखलाएगा? जो स्वयं पगु है, वह दूसरों को किस प्रकार

लक्ष्य पर पहुँचाएगा ? जिसका जीवन ही शास्त्र हो, जिसकी प्रत्येक क्रिया पर त्याग और वैराग्य की अमिट छाप हो, वही गुरु होने का अधिकारी है। मनुष्य का मस्तक बहुत बड़ी पवित्र चीज है। वह किसी योग्य महान् आत्मा के चरणों में ही झुकने के लिए है, अतः हर किसी गुरे-गुरे के आगे मस्तक रगड़ना पाप है, धर्म नहीं। अस्तु गुरु बनाते समय विचार कीजिए, ज्ञान और क्रिया की ऊँचाई परखिए, त्याग और वैराग्य की ज्योति का प्रकाश देखिए। ऐसा गुरु ही संसार-समुद्र से स्वयं तिरता है और दूसरों को तार सकता है। गुरु की महत्ता ऊँची जाति और कुल वर्ण से नहीं है, रूप और ऐश्वर्य से नहीं है, किसी विशेष सम्प्रदाय से भी नहीं है, उसकी महत्ता तो मात्र गुणों से है, रत्नत्रय-ज्ञान, दर्शन चारित्र्य से है। अतएव साम्प्रदायिक मोह को त्याग कर जहाँ कहीं गुणों के दर्शन हो, वहीं मस्तक झुका दीजिए।

गुरुदेव की महिमा के सम्बन्ध में काफी वर्णन किया जा चुका है। अब जरा मूल-सूत्र के पाठों पर भी विचार कीजिए। गणधर देवों ने अस्तुत पाठ की रचना बड़े ही भावना भरे शब्दों में की है। प्रत्येक शब्द प्रेम और श्रद्धा भक्ति के गहरे रंग से रंगा हुआ है। उक्त पाठ के द्वारा गिष्य अपना अन्तर्हृदय स्पष्टतया खोलकर गुरुदेव के चरणों में समर्पण कर देता है।

मूल सूत्र में वदामि आदि चार पद एकार्थक जैसे मालूम होते हैं। अतः प्रश्न होता है कि यदि ये सब पद एकार्थक हैं, तो फिर व्यर्थ ही सबका उल्लेख क्यों किया ? किसी एक पद से ही काम न चल जाता ? सूत्र तो संक्षिप्त पद्धति के अनुगामी होते हैं। सूत्र का अर्थ ही है—‘संक्षेप में सूचना मात्र देना।’ ‘सचनात्सूत्रम्।’ परन्तु यहाँ तो एक ही अर्थ की सूचना के लिए इतने लंबे-चौड़े शब्दों का उल्लेख किया है। क्या यह सूत्र की शैली है ? उक्त प्रश्न के उत्तर में कहना है कि वदामि आदि सब शब्दों का अलग-अलग अर्थ है, एक नहीं। व्याकरण शास्त्र की

गंभीरता में उतरते ही आप पर इन शब्दों की महत्ता पूर्ण रूप से प्रकट हो जायगी ।

वदामि का अर्थ—वन्दन करना है । वन्दन का अर्थ, स्तुति है । मुख से गुणगान करना, स्तुति है । सद् गुरु को केवल हाथ जोड़कर वन्दन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है । गुरुदेव के प्रति अपनी वाणी को भी अर्पण कीजिए, उनकी स्तुति के द्वारा वाणी के मल को भी धोकर साफ कीजिए । किसी भी श्रेष्ठ पुरुष को देख कर चुप रहना, उसकी स्तुति में कुछ भी न कहना, वाणी की चोरी है । जो साधक वाणी का इस प्रकार चोर होता है, गुणानुरागी नहीं होता है, प्रमोद भावना का पुजारी नहीं होता है, वह आध्यात्मिक विभूति का किसी प्रकार भी अधिकारी नहीं हो सकता ।

नमसामि का अर्थ—नमस्कार करना है । नमस्कार का अर्थ पूजा है, पूजा का अर्थ प्रतिष्ठा है, और प्रतिष्ठा का अर्थ है—उपास्य महा पुरुष को सर्व श्रेष्ठ समझना, भगवत्स्वरूप समझना । जब तक साधक के हृदय में श्रद्धा की बलवती तरंग प्रवाहित न हो, सद्गुरु को सर्व श्रेष्ठ समझने का शुभ सकल्प जागृत न हो, तब तक शून्य हृदय से यदि मस्त्वक मुका भो लिया तो क्या लाभ ? वह नमस्कार निष्प्राण है, जीवन शून्य है । इस प्रकार के नमस्कार में अपने शरीर को केवलपीड़ा ही देना है, और कुछ लाभ नहीं ।

सत्कार का अर्थ—मन से आदर करना है । मन में आदर का भाव हो, तभी उपासना का महत्त्व है, अन्यथा नहीं । गुरुदेव के चरणों में वन्दन करते समय मन को खाती न रखिए, उसे श्रद्धा एवं आदर के अमृत से भर कर गद्गद बनाइए ।

सम्मान का अर्थ—बहुमान देना है । जब भी कभी अवसर मिले गुरुदेव के दर्शन करना न भूलिए, गुरुदेव के आगमन को तुच्छ न समझिए, हजार काम छोड़कर उनके चरणों में वन्दन करने के लिए पहुँचिए । सद्गुरु भरत चक्रवर्ती ने जब सुना कि भगवान् ऋषभदेव अयोध्या-

नगरी के बाहर उद्यान में पधारे हैं तो पुत्र जन्म का महोत्सव छोड़ा, चक्रवर्त्तन पाने के कारण होने वाला अपना चक्रवर्त्ती पद-महोत्सव छोड़ा, और सब से पहले प्रभु के दर्शन को पहुँचा। इसे कहते हैं—बहुमान देना। यदि गुरुदेव का आगमन सुनकर भी मन में उत्साह जागृत न हो, संसारी कामों का मोह न छूटे, तो यह गुरुदेव का अपमान है। और जहाँ इस प्रकार अपमान है, वहाँ श्रद्धा कैसी और भक्ति कैसी? आजकल के उन साधकों को इस शब्द पर विशेष लक्ष्य देना चाहिए, जो गुरुदेव के यह पूछने पर कि 'भाई व्याख्यान आदि सुनने कैसे न आए, तब कहते हैं कि—'श्री काम लगा रहा, न आ सका। और कुछ तो यह भी कहते हैं कि 'श्री काम वाम तो कुछ नहीं था, योही आलस्य में पड़े रह गए।' यह अपमान नहीं तो क्या है?

'कल्याण' का संस्कृतरूप कल्याण है। कल्याण का स्थूल अर्थ चैम, कुशल, राजी खुशी होता है, परन्तु हमें जरा गहराई में उतरना चाहिए।

अमर कोष के सुप्रसिद्ध टीकाकार एवं महा वैयाकरण भट्टोजी दीक्षित के सुपुत्र श्री भानुजी दीक्षित कल्याणका अर्थ—प्रातःस्मरणीय करते हैं। 'कल्ये प्रातःकाले अण्यते भण्यते इति कल्याणम्' अमर कोष १।४। २५। उक्त संस्कृत व्युत्पत्ति का हिन्दी में यह अर्थ है—प्रातः काल में जो पुकारा जाता है, वह प्रातःस्मरणीय। कल्य × अण ऐसा शब्द विभाग है। कल्य का अर्थ प्रातःकाल है, और अण शब्द धातु है। यह अर्थ बहुत ही सुन्दर है। रात्रि के गहन अन्धकार का नाश होते ही ज्यों ही सुनहरा प्रभात होता है और मनुष्य निद्रा से जाग उठता है, तब वह पवित्र आत्माओं का शुभनाम सर्व प्रथम स्मरण करता है। गुरु देव का नाम इसके लिए पूर्णतया उचित है अतः गुरु देव सत्य अर्थ में कल्याण है।

कल्याण का एक और अर्थ आचार्य हेमचन्द्र करते हैं। उनका अर्थ भी सुन्दर है। 'कल्य नीरुजत्वमणतीति' अभि० १। ८६। कल्य का अर्थ है नीरोगता=स्वस्थता, जो मनुष्य को नीरोगता प्रदान करता है,

वह कल्याण है। यह अर्थ आगम के टीकाकारों को भी अभीष्ट है। कल्पोऽत्यन्तनीरुक्तया मोक्षस्तमाण्यति प्रापयतीतिकल्याणं मुक्ति हेतौ- उत्तरा० ३ अ०। यहा कहा गया है कि कल्याण का अर्थ मोक्ष है, क्योंकि वही ऐसा पद है, जहा आत्मा पूर्णतया कर्मरोग से मुक्त होकर स्व-स्थ=आत्मस्वरूप में स्थित होता है, अस्तु जो कल्य=मोक्ष प्राप्त कराए, वह कल्याण होता है। गुरुदेव के महान् व्यक्तित्व के लिए यह अर्थ भी सर्वथा अनुरूप है। गुरुही हमें मोक्ष प्राप्ति के साधनों के उपदेशक होने के कारण मोक्ष में पहुचाने वाले हैं।

मगल का अर्थ कल्याण के समान ही शुभ, चैम, प्रशस्त एवं शिव होता है। परन्तु जब हम व्याकरण की गहराई में उतरते हैं, तो हमें मगल शब्द की अनेक विध व्युत्पत्तियों के द्वारा एक से एक मनोहर एवं गभीर भाव दृष्टि गोचर होते हैं।

आवश्यक नियुक्ति के आधार पर आचार्य हरिभट्ट दशवैकालिक सूत्र की टीका में लिखते हैं—‘मग्यन्तं=प्रधिगम्यन्तं हितमनेन इति मगलम्।’ जिसके द्वारा साधक को हित की प्राप्ति हो वह मगल है। अथवा ‘भा गालयति भवादिति मगलम् मसारादपनयति।’ जो मत्पद-पाच्य आत्मा को मसार बन्धन से अलग करता है, छुटाता है, वह मगल है। उक्त दोनों व्युत्पत्तियां गुरुदेव पर पूर्णतया ठीक उतरती हैं। गुरुदेव के द्वारा ही साधक को आत्महित की प्राप्ति होती है और मासारिक काम, मोक्ष आदि बन्धनों ने छुटकारा मिलता है।

विशेषावश्यक भाष्य के प्रसिद्ध टीकाकार श्री नल्लधारी हेमचन्द्र कहते हैं—‘मग्यन्तं=प्रलम्बितं प्राप्ता इति मगलम्।’ जिसके द्वारा आत्मा मोक्षप्राप्त हो, वह मगल है। मोक्षेन अनेन इति मगलम्। जिससे आनन्द तथा हर्ष प्राप्त हो वह मगल है। मग्यन्तं=मृग्यन्तं अनेन इति मगलम्।’ जिसमें द्वारा साधक पृथ्वी=विश्वबन्धन होते हैं, वह मगल है। सद्गुरु ही साधक को ज्ञानादि गुणों में प्रलम्बित करते हैं, निद्रेयम का मार्ग बता कर ध्यानन्वित करते हैं, और अन्त में आध्यात्मिक

साधना के उच्च शिखर पर चढ़ा कर त्रिभुवन-पूज्य बनाते हैं, अतः सच्चे मङ्गल वे ही हैं।

एक आचार्य मङ्गल शब्द की और ही व्युत्पत्ति करते हैं। वह भी बड़ी ही सरस एवं भावना-प्रधान है। 'मगति=हिनार्य सर्पति इति मगलम्।' जो सब प्राणियों के हित के लिए प्रयत्नशील होता है, वह मगल है। 'मगति दूर दुष्टमनेन अस्माद्वा इति मगलम्।' जिसके द्वारा दुर्दैव दुर्भाग्य आदि सब सकट दूर हो जाते हैं, वह मङ्गल है। उक्त व्युत्पत्तियों के द्वारा भी गुरुदेव ही सच्चे मङ्गल सिद्ध होते हैं। जिसके द्वारा हित और अभीष्ट की प्राप्ति हो, वही तो मङ्गल है, और गुरुदेव से बढ़ कर हित तथा अभीष्ट की प्राप्ति का साधक दूसरा और कौन होगा ? द्रव्यमङ्गलों की प्रवंचना में न पड़कर गुरुदेव रूप अध्यात्म-मङ्गल की उपासना करने में ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। अभ्युदय एव निश्चयस के द्वार गुरुदेव ही तो खोल सकते हैं।

'देवय' का संस्कृत रूप दैवत होता है। दैवत का अर्थ देवता है। मानव देवताओं का आदिकाल से ही पुजारी रहा है। वैदिक साहित्य तो देवताओं की पूजा से ही अटा पड़ा है। परन्तु यहां उन देवताओं में मतलब नहीं है। साधारण भोग-विलासी देवताओं के चरणों में मस्तक झुकाने के लिए जैन धर्म नहीं कहता। यहा तो उत्कृष्ट मानव में ही देवत्व की उपासना की जाती है। एक आचार्य इस देवत्व का निर्वचन करते हुए कहते हैं—'दीव्यन्ति स्वरूपे इति देवा' हरिभद्रकृत अष्टक प्रकरण टीका २१ अष्टक। अर्थात् जो अपने आत्म-स्वरूप में चमकते हैं, वे देव हैं—गुरुदेव पर यह व्युत्पत्ति ठीक उतरती है। गुरुदेव अपना अलौकिक चमत्कार शुद्ध आत्मतत्त्व में ही दिग्गते हैं।

भगवान् महावीर भी सदाचारके ज्वलंत सूर्य रूप अपने साधु अनुगारों को देव कहते हैं। भगवती सूत्र में पांच प्रकार के देवों का वर्णन है। उनमें चतुर्थ श्रेणी के देव, धर्म देव बतलाए हैं, जो कि मुनि हैं—गोयमा !

जे इमे अणुगारा भगवतो हरियासमिया० जाव गुत्तवभयारी, से तेणट्टेणं एव बुच्चइ धम्मदेवा—भग० १२ श०, ६उ. ।

अहिंसा और सत्य आदि के महान् साधकों को जैन धर्म में ही नहीं, वैदिक धर्म में भी देव कहा है । श्री कृष्णचन्द्रजी भगवद्गीता के १६वें अध्याय में देवी सम्पदा का कितना सुन्दर वर्णन करते हैं—

अभय सत्व सशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति ।

दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥१॥

स्वभाव से ही निर्भय रहना, सन्मार्ग में किसी से भी न डरना, सबको मन, वाणी और कर्म से अभयदान देना—अभय है । कूठ, कपट, दम आदि के मल से अन्तःकरण को शुद्ध रखना—सत्व सशुद्धि है । ज्ञान योग की साधना में दृढ़ रहना—ज्ञान योग व्यवस्थिति है । दान=किसी अतिथि को कुछ देना । दम=इन्द्रियों का निग्रह । यज्ञ=जन-मेवा के लिए उचित प्रवृत्ति करना । स्वाध्याय, तप और सरलता ।

अहिंसा मत्प्रमोदस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलोलुपता मार्दव हीचान्तम् ॥२॥

अहिंसा, सत्य, अक्रोध=क्रोध न करना, विषयप्राप्त्याशों का त्याग, शान्ति=चिन्त की अनुद्विग्नता, अपैशुन=चुगली न करना, दया=पशु जीवों को अपने समान समझ कर उन्हें कष्टों से छुड़वाने का भगवत् प्रयत्न करना, अलोलुपता=प्राप्तासक्ति, मार्दव=कौमलता, लज्जा=अयोग्य कार्य करते हुए लजाना, डरना, अक्षयलता=दिना प्रयोजन चेष्टा न करना ।

तेजः क्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

नानि रुषदं दैवीमभिजातस्य नान ॥३॥

तेज=अहिंसा आदि गुण-गौरव के लिए निर्भय प्रभावशाली रहना, क्षमा, धैर्य, शौच=मन, वाणी शरीर की आचरणमूलक परिश्रिता, अद्रोह=किसीभी प्राणी से एका और वैर न रखना, अपने आपसे दूसरों से यदा मानने का अह्वार न करना और नग्रहना—ये सब दैवी सम्पत्ति के लक्षण हैं ।

उक्त गुणों का धारक मानव, साधारण मानव नहीं, देव है—परम देव परमात्मा के पद का आराधक है। आसुरी सभ्यता से निकल कर जब मनुष्य दैवी सभ्यता में आता है, तब वह जीवन की अमर पवित्रता प्राप्त करता है, माया के बन्धन से छूटता है, विश्व का गुरु बनता है, और मत्सर को अजर-अमर सत्य का ज्ञान-दान देकर मुमुक्षु जनता का उद्धार करता है।

वस्तुतः निचार किया जाय तो गुरुदेव का पद, देवता तो क्या, मानव परमेश्वर के समान है। परमात्मा का अर्थ है—परम आत्मा परमात्मा उद्भूत आत्मा। गुरुदेव की आत्मा साधारण आत्मा नहीं, उद्भूत आत्मा ही है। मानव-जीवन में काम, क्रोध, मद, लोभ, वासना आदि पर विजय प्राप्त करना आसान काम नहीं है। बड़े-बड़े वीर और भी इन विकारों के आवेग में पूर्णतया हतभ्रम हो जाते हैं। मानव रागादि का वश में करना, कालमूर्ति सिंह की पीठ पर सवार होगा, स्वयं के एक छोर में लेकर दूसरे छोर तक विजय प्राप्त कर लेना, विजित आत्मा ही, परन्तु अपने अन्दर ही रहे हुए अपने शत्रु मन पर विजय प्राप्त करना, किसी विरले ही आत्म-साधक का काम है। गुरुदेव प्रताप और तेजस्वी आत्मा ही अन्तरंग शत्रुओं पर अकुण्ठ स्वयंसे। अतएव एक आचार्य ने ठीक ही कहा है कि—स्त्री और शत्रु-हर्ता दोनों में साग समान जकड़ा हुआ है, अतः जिसने इन दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है, वीतरागता धारण कर ली है, वह ही परमात्मा मानवपरमेश्वर है—

परमात्मा अन्तः—पुत्रं वा पृथिवं मङ्गलं तमन्,

तन्मन्त्रं वा विष्णुं वा ब्रह्मणं परमेश्वरम् ।

यह मन्त्र में भी हमें भावना के लक्ष्य में स्वयंसे गुरुदेव को ही मानने में समर्थ होना चाहिए। मन्त्र का अर्थ भगवान् है। दण्डि, अथर्ववेद आदि सूत्र ।

यह मन्त्र या मन्त्रित रूप में है। हमें सम्यन्त्र में कुछ

साम्प्रदायिक विवाद है। कुछ विद्वान् चैत्य का अर्थ ज्ञान करते हैं, इस परम्परा के अनुयायी स्थानकवासी हैं। दूसरे विद्वान् चैत्य का अर्थ प्रतिमा करते हैं, इस परम्परा के अनुयायी श्वेताम्बर मूर्ति-पूजक हैं। चैत्य शब्द अनेकार्थक है, अतः प्रसंगानुसार ही इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। विचारना है कि यहां प्रस्तुत प्रसंग में कौन-सा अर्थ अभिप्रेत है।

चैत्य का ज्ञान अर्थ करने में तो कोई विवाद ही नहीं है। ज्ञान-प्रकाश का वाचक है, अतः गुरुदेव को ज्ञान कहना, प्रकाश शब्द से सम्बोधित करना, सर्वथा औचित्यपूर्ण है। चित्ती संज्ञाने धातु से चैत्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ ज्ञान है।

चैत्य का दूसरा अर्थ प्रतिमा भी यहा घटित ही है, अघटित नहीं। मूर्तिपूजक विद्वान् भी यहा चैत्य का अभिधेय अर्थ मूर्ति न करके, लक्षणा द्वारा मूर्ति-मदृश पूजनीय अर्थ करते हैं। जिन प्रकार किसी मूर्ति-पूजक पन्थ के अनुयायी को अपने दृष्टदेव की प्रतिमा आदरणीय एवं सत्करणीय होती है, उसी प्रकार गुरुदेव भी सत्करणीय है। यह उपमा है। उपमा लौकिक पदार्थों की भी दी जा सकती है, इनमें किसी सम्प्रदाय विशेष का अभिमत मान्य एवं अमान्य नहीं हो जाता। स्थानकवासी यदि यह अर्थ स्वीकार करें तो कोई आपत्ति नहीं है। क्या हम समार में लोगों को अपनी अपनी दृष्टदेव-प्रतिमाओं का आदर सत्कार करने नहीं देखते हैं ? क्या उपमा देने में भी कुछ दोष है ? यहा तीर्थवर की प्रतिमा के मदृश तो नहीं कहा है तब न श्वेतान्बर मूर्तिपूजक आचार्यों ने ही यह माना है। देखिये 'अभयदेवसूरी भगवती वृत्त' की टीका में क्या लिखते हैं ? — 'ते प्रतिद्वेष्टप्रतिमा, चैत्यमिति चैत्यं पशुपाशानाम्'—भग० २ ग०, १८०। यह भगवती का स्थूल भगवान् महावीर से सम्बन्ध रखता है। 'अतः साक्षात् भगवान् को वन्दना करने समस्त उसी उसी ही मूर्ति के समान दत्ताना यहा उचित है। अन्तु ऐसे प्रचलित उपमा देना ही यहा उचित है।

उक्त दो अर्थों के अतिरिक्त कुछ और भी अर्थ किए जाते हैं।
 आचार्य अभयदेव स्थानाग सूत्र की टीका में लिखते हैं कि 'जिनके
 देखने में चित्त में आह्लाद उत्पन्न हो, वह चैत्य होते हैं—'चित्ताह्लादक-
 त्वाद्वा चैत्या'—शा० ४, २। यह अर्थ भी यहां प्रसगानुकूल है। गुरु-
 देव के दर्शन में किस के हृदय में आह्लाद उत्पन्न नहीं होता ?

राजप्रश्नीयसूत्र में उक्त पाठ पर टीका करते हुए सुप्रसिद्ध आग-
 मित्र पिप्पल आचार्य मलयगिरि ने एक औरही विलक्षण एवं भावपूर्ण
 अर्थ किया है। उनका कहना है कि चैत्य का अर्थ है—मनको सुप्रशस्त=
 सुन्दर, शांत एवं पवित्र बनानेवाले। 'चैत्य। सुप्रशस्तमनाहेतुत्वाद्'—
 शा० १८ कण्डिका, सूर्याभेदेवताधिकार। यह अर्थ भी यहां पूर्णतया
 मंगल है। हमारे नामना-कलुषित अग्रशस्त मन को प्रशस्त बनाने वाले
 चैत्य गुरुदेव ही तो हैं, और कौन ?

अन्त में पुन बढामि शब्द पर कहना है कि—अपने महोपकारी
 गुरुदेव के प्रति वन्दना क्रिया, साधक जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण
 क्रिया है। अपने अभिमान को त्यागकर गदगद हृदय में जब साधक
 गुरु के चरणों में स्वयं को विनयपूर्वक अर्पण करता है, तो आत्मामें वह
 अनादित्व ज्ञान प्रभा विकसित होती है, जो साधक को अध्यात्म—पद
 के उच्च शिखर पर चढ़ा देती है। भगवान महावीर ने उत्तराख्ययन सूत्र
 के सम्यक्त्व पराक्रम अव्ययन में कहा है—

—वदगण्ण नीवं नीवगाय कम्म खंवट, उच्चगोवं कम्म निवधट,
 २ अथ च —अवडिट्ठय आताकव निवत्तट, दाण्णिभाव च जण्यट।'।

—'वन्दन करने में नीच गोत्र का लय होता है, उच्च गोत्र का
 अभ्युदय होता है, मोक्षार्थ लक्ष्मी का उपार्जन किया जाता है, प्रत्येक
 मनुष्य महर्षि विना आनाकारों के यात्रा स्वीकार करने लगता है, और
 दाण्यभाव=दण्ड मन्यता का प्राप्ति होता है।

भगवान महावीर का उपर्युक्त कथन पूर्णतया सत्य है। राजा
 केन्द्रिक ने जैन भाव पूर्वक मुनियों को वन्दन करने में छ नरक के

सचित पाप नष्ट कर डाले थे, यह ऐतिहासिक घटना जैन इतिहास में सुप्रसिद्ध है। आजकल के भक्ति भावना-शून्य मनुष्य वन्दन का क्या महत्व समझ सकते हैं ? अब तो ऊट वन्दनाएं होती हैं, क्या मजाल जरा भी सिर झुक जाय। बहुत से सज्जन एक इंच भी शरीर को न नवाएंगे, केवल मुख से ढण्डवत या पैर लगों कह देंगे, और समझ लेंगे कि—बस वन्दना का वेड़ा पार कर दिया।

आगम साहित्य में वन्दना के दो प्रकार बताए हैं—‘द्रव्य और भाव।’ दो हाथ, दो पैर और एक मस्तक, शरीर के इन पांच अंगों से उपयोग शून्य होते हुए वन्दन करना, द्रव्य वन्दन है। और इन्हीं पांच अंगों से भावसहित विशुद्ध एवं निर्मल मन के उपयोग सहित वन्दन करना, भाव वन्दन है। भाव के बिना द्रव्यव्यर्थ है, उम्क आध्यात्मिक जीवन में कोई अर्थ नहीं।

मूल पाठ में जो प्रदक्षिणा गव्द आया है, उसका क्या भाव है ? उत्तर में कहना है कि—प्राचीनकाल में तीर्थंकर या गुरुदेव नमस्स्तरण के ठीक बीच में बैठते थे, अतः आगन्तुक भगवान के या गुरु के चारों ओर घूमकर, फिर सामने आकर, पचास नमस्कार वन्दन करता था। घूमना गुरुदेव के दाहिने हाथ से शुरू किया जाता था, अतः आगन्ति प्रदक्षिणा होती थी। यह प्रदक्षिणा का क्रम तीन बार चलता था। और प्रत्येक प्रदक्षिणा की समाप्ति पर वन्दन होता था। दुर्भाग्य में यह परंपरा विच्छिन्न हो गई, अतः अब तो गुरुदेव के दाहिनी ओर से पाईं और तीन बार अजलि-रुद्ध हाथ घुमाकर आर्पण करने का नाम ही प्रदक्षिणा है। आजकल का उक्त प्रदक्षिणा - किया का स्पष्ट रूपक आरती उतारने के विद्य में अच्छी तरह मिलता है। कुछ मज्जन भान्तिवग अपने हाथों से अपने ही दाहिने और बाएं हस्त नमन बैठते हैं, फलतः अपने मुँह का ही आर्पण करने लग जाते हैं। प्रदक्षिणा क्रिया का यह प्राचीन रूप नहीं रहा तो, कम से कम प्रदर्शित

रूपक को तो सुरक्षित रखना चाहिए, इसे भी क्यों नष्ट-भ्रष्ट किया जाय ।

जहां तक बुद्धि का सम्बन्ध है 'तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेमि' तक का पाठ मुख से बोलने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । इसका सम्बन्ध तो करने से है, बोलने से नहीं । मालूम नहीं, यह विधि-अंश मूल पाठ में क्यों सम्मिलित कर लिया गया है ? असली पाठ वन्दामि से शुरू होता है ।

: ५ :

आलोचना सूत्र

इच्छाकारेण सदिसह भगव ।

इरियावहिय पडिक्कमामि ?

इच्छ । इच्छामि पडिक्कमिउ ॥१॥

इरियावहियाए, विराहणाए ॥२॥

गमणागमणे ॥३॥

पाणक्कमणे, वीयक्कमणे. हरियक्कयणे,

ओसा उत्तिग-पणग-दग-मट्टी-मक्ककाननाणा-मक्कमणे ॥४॥

जे मे जीवा विराहिया ॥५॥

एगिदिया, ऐगिदिया, नेगिदिया, चउगिदिया, पचिदिया ॥६॥

अभिदिया, वत्तिया, ऐनिया, नघादिया,

नघट्टिया पत्तियानिया, गित्तानिया, उट्टिया,

टाणालो टाण नत्तानिया, जीवियाजे पव्वेव्विया,

तम्म गित्त मि टुत्त ॥७॥

इति

भगव=हे भगवन् ।

सदिसह=सदा सतीति

इच्छाकारेण=इच्छाकारेण

[अन्ति]

इरियावहिय=ऐर्या पथिकी क्रियाका

पडिक्कमामि=प्रतिक्रमण करूं

[गुरुदेव के आज्ञा देने पर]

इच्छं=आज्ञा प्रमाण है

इच्छामि=चाहता हूं

पडिक्कमिउ=निवृत्त होने को

[किससे ?]

इरियावहियाए=ईर्यापथ सम्ब-

न्धिनी

विराहणाए=विराधना से

[विराधना किन जीवों की, और किस तरह ?]

गमणागमणे=जाने आने में

पाणक्कमणे=किसी प्राणी को दवाने से

बीयक्कमणे=बीज को दवाने से

हरियक्कमणे=वनस्पति को दवाने से

ओसा=ओस को

उत्तिग=कीड़ी आदि के बिल को

पणग=पाँच वर्ण की काई को

दग=जल को

मट्टी=मिट्टी को

मक्कडासताणा=मकड़ी के जालों को

संकमणे=कुचलने से-मसलने से

[उपसंहार]

मे=मैंने

जे=जो

जीवा=जीव

विराहिया=पीडित किए हो

[कौन से जीव ?]

एगिदिया=एक इन्द्रिय वाले

वेइदिया=दो इन्द्रिय वाले

तेइंदिया=तीन इन्द्रिय वाले

चउरिदिया=चार इन्द्रिय वाले

पचिंदिया=पाच इन्द्रिय वाले

[किस तरह पीडित किए हो ?]

अभिहया=सामने से आते रोके हो

वत्तिया=धूल आदि से ढके हो

लेसिया=परस्पर मसलते हो

सधाइया=इकट्ठे किए हो

सवट्टिया=छुए हो

परियाविया=परितापना दी हो

किलामिया=थकाये हो

उडविया=हैरान किए हो

ठाणाओ=एक स्थान से

ठाण=दूसरे स्थान पर

सकामिया=रक्खे हो

जीवियाओ=जीवन से

ववरोविया=रहित किए हो

तत्स=उसका

दुक्कड=दुष्कृत, पाप

मि=मेरे लिए

मिच्छा=निष्फल हो

भावार्थ

भगवन् ! इच्छा के अनुसार आज्ञा दीजिए कि मैं ऐर्यायिकी=गमन मार्ग में अथवा स्वीकृत धर्माचरण में होने वाली पाप क्रिया का प्रतिकर्मण करूँ ?

[गुरुदेव की ओर से आज्ञा मिल जाने पर कहना चाहिए कि] भगवन् आज्ञा प्रमाण है ।

मार्ग में चलते फिरते जों विराधना=किमी जीव को पीड़ा हुई हो तो मैं उस पाप से निवृत्त होना चाहता हूँ ।

गमनागमन मैं किमी प्राणी को दबाकर सचित्त बीज एवं हरित=वनस्पति को कुचलकर, आकाश में गिरने वाली ओम, चींटी के मिल, पाँचों रंग की काई, सचित्त जल, सचित्त मिट्टी और मकड़ी के जालों में मगलकर, एकेन्द्रिय में लेकर पंचेन्द्रिय तक किसी भी जीव की विराधना=हिंसा करी हो 'सामने आते हुए' को गोदा हो, धूल प्रादि में डबा हो, जमीन पर या आपस में गड़ा हो एकत्रित करने ऊपर नीचे देर दिया हो, असाधधानी में चलेजनक गति में हुत्रा हो पगितायना दी हो, अत किया हो—'सारा हो, धूल=हान किया हो एक जगह में दूरी जगह बदला हो प्रगित क्या जीवन में ही रगित किया हो तो मेरे अन्तर्गत पाप शक्ति पर्याप्तार में द्वारा निष्पन्न हो ।

विवेचन

जैन धर्म में विवेक का बड़ा महत्त्व है । प्रत्येक क्रिया के पीछे विवेक या रचना, प्रत्यक्ष या विचार करना, भावक एवं साधु दोनों साधरों के लिए आवश्यक आवश्यक है । इधर-उधर कहीं भी आना जाना हो, रहना बैठना हो, खोलना हो, देना-लेना हो, अधिष्ठान करना हो, काम करना हो, सर्वत्र और सर्वदा विवेक का हृदय में न जाने देना । जो भी काम करना हो, अच्छी तरह सोच विचार कर, देवभाव कर रहना

के साथ कीजिए, आपको पाप न लगेगा। पाप का मूल प्रमाद है, अविवेक है। जरा भी प्रमाद हुआ कि पाप की कालिमा हृदय पर दाग लगा देगी। भगवान महावीर कठोर निवृत्ति धर्म के पक्षपाती हैं। परन्तु उनकी निवृत्ति का यह अर्थ नहीं कि मनुष्य सब ओर से निष्क्रिय होकर बैठ जाय, किसी भी काम का न रहे, जीवन को सर्वथा शून्य ही बना ले। उनकी निवृत्ति जीवन को निष्क्रिय न बना कर, दुष्क्रिय से शुभ-क्रिय बनाती है, विवेक के प्रकाश में जीवन पथ पर अग्रसर होने को कहती है। यही कारण है कि दशवैकालिक सूत्र में साधक को सर्वथा यतमान रहने का आदेश दिया गया है। कहा गया है कि—यतना पूर्वक चलने-फिरने, खाने-पीने, बोलने-चालने से पाप कर्म का बन्ध नहीं होता। पाप कर्म के बन्धन का मूल अयतना है।

प्रस्तुत सूत्र हृदय की कोमलता का ज्वलन्त उदाहरण है। विवेक और यतना के संकल्पों का जीता जागता चित्र है। आवश्यक प्रवृत्ति के लिए कहीं इधर-उधर आना जाना हुआ हो, और यतनाका ध्यान रखते हुए भी यदि कहीं अनवधानतावश किसी जीव को पीड़ा पहुँची हो तो उसके लिए उक्त पाठ में पश्चात्ताप किया गया है। साधारण मनुष्य आखिर भूल का पुतला है। सावधानी रखते हुए भी कभी-कभी भूल कर बैठता है, लक्ष्यच्युत हो जाता है। भूल होना कोई असाधारण घातक चीज नहीं है, परन्तु उन भूलों के प्रति उपेक्षित रहना, उन्हें स्वीकार ही न करना, किसी प्रकार का मन में पश्चात्ताप ही न लाना, बड़ी ही भयंकर चीज है। जैन धर्म का साधक जरा-जरासी भूलों के लिए पश्चात्ताप करता है और हृदय की जागरूकता को कभी भी सुप्त नहीं होने देता। वही साधक अध्यात्मक्षेत्र में प्रगति कर सकता है, जो ज्ञात या अज्ञात किसी भी रूप से होने वाले पाप कार्यों के प्रति हृदय से घृणा व्यक्त करता है, उचित प्रायश्चित्त लेकर आत्मविशुद्धि का विकास करता है, और भविष्य के लिए विशेष सावधान रहने का प्रयत्न करता है।

प्रस्तुत पाठ के द्वारा उपर्युक्त आलोचना की पद्धति से, पञ्चात्ताप की विधि से, आत्मनिरीक्षण की शैली से आत्मविशुद्धि का मार्ग बताया गया है। जिस प्रकार वस्त्र में लगा हुआ मैल खार और मातुन में साफ किया जाता है एवं वस्त्र को अपनी स्वाभाविक शुद्ध दशा में लाकर स्वच्छ श्वेत बना लिया जाता है, उसी प्रकार गमनागमनादि क्रियाएँ करते समय अशुभयोग, मन की चंचलता तथा अविवेक आदि के कारण अपने विशुद्ध मयमधर्म में किसी भी तरह का कुछ भी पाप मल लगा हो तो वह सब पाप प्रस्तुत पाठ के चिन्तन द्वारा साफ किया जाता है—अर्थात् आलोचना के द्वारा अपने मयम धर्म को पुनः स्वच्छ अध्व शुद्ध बनाया जाता है।

[illegible]

महान् शक्तिः प्रकटितो भवेत्तिदं विदुः प्रमाणं, किं हि ज्ञानं,
यो पश्यति पश्यति ज्ञानं । इत्युक्तं किञ्चित् प्रमाणं यत् इदं विदुः प्रमाणं

है। सूत्रकार की दृष्टि कितनी अत्यधिक पैनी है, देखिए वह किस प्रकार जरा-जरा सी भूलों को पकड़ रही है। एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक सभी सूक्ष्म और स्थूल जीवों के प्रति जमा याचना करने का, और हृदय को पश्चात्ताप के द्वारा विमल बनाने का बड़ा ही प्रभाव पूर्ण विधान है। आप कहेंगे कि यह भी क्या पाठ है ? कीड़े मकोड़ों तथा वनस्पति और बीज तक की सूक्ष्म हिंसा का उल्लेख कुछ औचित्य पूर्ण नहीं जँचता ? यह भी भला हिंसा है ? मैं कहूँगा, जरा हृदय को कोमल बना कर उन पामर जीवों की ओर नजर डालिए, आप को पता लगेगा कि उनको भी जीवन की उतनी ही अपेक्षा है, जितनी कि आप को। जब तक हृदय में उपेक्षा है, कठोरता है, तबतक उनके जीवन का मूल्य आपकी आँखों तक नहीं चढ़ सकता, वैसे ही जैसे कि नरभन्नी सिंह की आँखों में आपके जीवन का मूल्य। परन्तु जो भावुक-हृदय एवं दयालु है, उनको दूसरे की सूक्ष्म से सूक्ष्म पीड़ा का भी, उसी प्रकार धक्का अनुभूत होता है, जैसे कि प्रत्येक प्राणी को अपनी पीड़ा का। कहते हैं रामकृष्ण परम हंस इतने दयालु थे कि लोगों को हरी घास पर टहलते देखकर भी उनका हृदय वेदना से व्याकुल हो उठता था। किसी स्थावर प्राणी को पीड़ा देना भी उनको सख्त नहीं होता था। जीवन आखिर जीवन ही है, वह छोटा क्या और बड़ा क्या ?

हिंसा का अर्थ केवल किसी को जीवन से रहित कर देना ही नहीं है। हिंसा का दायरा बहुत विस्तृत है। किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की मानसिक, वाचिक और कायिक पीड़ा पहुँचाना हिंसा है। इसके लिए आप जरा अभिहया, वक्तिया आदि सूत्रगत शब्दों पर नजर डालिए। अहिंसा के सम्बन्ध में इतना सूक्ष्म विश्लेषण आपको और कहीं मिलना कठिन होगा। किसी जीव को एक जगह से दूसरी जगह गगना और बदलना भी हिंसा है। किसी भी जीव की स्वतंत्रता में किसी भी तरह का अन्तर डालना हिंसा है। ... परन्तु एक बात ध्यान में रहे। यहाँ जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखने

का निषेध किया है, वह दुर्भावना से उठाने का निषेध है। किन्तु दया की दृष्टि से किसी पीड़ित जीव को, यदि धूप से छाया में अथवा छाया से धूप में लेजाना हो, किंवा सुरक्षित स्थान में पहुँचाना हो तो वह हिंसा नहीं, प्रत्युत अहिंसा एवं दया ही होती है।

प्रस्तुत सूत्र में लेखिया और संवट्टिया पाठ प्राप्ता हैं। लेखिया का अर्थ जीवों को भूमि पर मगलना और संवट्टिया का अर्थ जीवों को स्पर्श करना है। इस पर प्रश्न है कि जब रजोहरण से कीड़ी आदि छोटे जीवों को पूँजने हैं, तब क्या वे भूमि पर घसीट नहीं जाते और स्पर्श नहीं किए जाते? रजोहरण के दृत्ते बड़े भार को वे सूक्ष्मकाय जीव बिचारे किस प्रकार सहन कर सकते हैं? क्या यह हिंसा नहीं है? उत्तर में कहना है कि हिंसा अशक्य होती है। परन्तु यह हिंसा, बड़ी हिंसा की निवृत्ति के लिए आवश्यक है। अपने मार्ग में जाते हुए 'चींटी' आदि जीवों को व्यर्थ ही पूँजना, रोकना, स्पर्श करना जैन धर्म में निषिद्ध है। परन्तु वहीं आवश्यक कार्य में जाना हो, और यहाँ बीच में जीव हों, उनको और किसी तरह बचाना अशक्य हो, तब उनकी प्राण रक्षा के लिए, बड़ी हिंसा से बचने के लिए पूँजने के रूप में मोटा सा बट्ट पहुँचाना पड़ता है। और यह बट्ट या छिन्ना, हिंसा नहीं, एक प्रकार से अहिंसा ही है। दया की भावना से की जाने वाली सूक्ष्म हिंसा की प्रवृत्ति भी निर्जरा का कारण है। क्योंकि एतारा विचार दया का है, हिंसा का नहीं। अतएव मान्यप्राप्तों ने प्रमाजित रिया में संशय और निर्जरा का उल्लेख किया है, जब कि प्रमाजित में सूक्ष्म हिंसा अशक्य होती है। इस भाष्य केवल सूचक है कि हिंसा से होते हुए भी निर्जरा हुई या नहीं। तैत्तिरीय की नन्दाज को उक्त विषय पर उक्त मन्ती-रक्षा में विचार करना चाहिए। भावना सूक्ष्म बट्ट बट्ट है।

आलोचना के रूप में लेख धनान्तर का मुक्ति के लिए वैयर्थ हिंसा की ही आलोचना का उल्लेख क्यों? समस्त पाठ में वैयर्थ हिंसा का ही आलोचना है, समस्त आदि होषों की बातें नहीं। तदन मुक्ति के लिए

तो सभी पापों की आलोचना आवश्यक है न ? उक्त प्रश्नों का समाधान यह है कि-संसार में जितने भी पाप हैं, उन सब में हिसा ही मुख्य है। अतः 'सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्ना।'—इस न्याय के अनुसार सब के सब असत्य आदि दोष हिसा में ही अन्त भूत हो जाते हैं। अर्थात् हिसा के पाप में शेष सभी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्लेश आदि पापों का समावेश हो जाता है। किस प्रकार समावेश होता है, इसके लिए जरा विचार क्षेत्र में उतरिए। हिसा के दो भेद हैं-स्वहिसा और परहिसा। स्वहिसा यानी अपनी, अपने आत्म-गुणों की हिसा। और पर हिसा यानी दूसरे की, दूसरेके गुणों की हिसा। किसी जीव को पीड़ा पहुँचाने में प्रयत्न में उस जीव की हिसा होती है। और पीड़ा पाते समय उस जीव को राग द्वेष आदि की परिणति होने से उसके आत्मगुणों की भी हिसा होती है। और इधर हिसा करने वाला क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि किसी न किसी प्रसाद के वशवर्ती मात्र ही हिसा करता है, अतः वह आध्यात्मिक दृष्टि से नैतिक पतन में अपनी भी हिसा करता है एवं अपने गन्ध, गील, नम्रता आदि आत्मगुणों की भी हिसा करता है। अतः स्पष्ट है कि स्वहिसा के क्षेत्र में सभी पापों का समावेश हो जाता है।

प्रस्तुत पाठ का नाम ऐर्या पथिकी गूत्र है। श्री नमि साधु ने इसका अर्थ दिया है—'अग-आ=गमनमित्यर्थ', तत्प्रधानं पन्था ऐर्यायस्तत्र गमनं तत्तत्पथिकी'—प्रतिक्रमण गूत्र वृत्ति। ऐर्या का अर्थ गमन है गमन युक्त जो पथ=मार्ग वह ऐर्यापथ कहलाता है। ऐर्यापथ में होने वाला क्रिया—प्रगटना ऐर्यापथिकी होती है। मार्ग में इधर उधर जाने आने जो हिसा असत्य आदि क्रियाएँ हो जाती हैं, उन्हें ऐर्यापथिकी कहा जाता है। आचार्य हम्बन्त एक और भी अर्थ करते हैं—'अग-आ-गमनं तत्तत्पथिकी'—योगशास्त्र स्वोपगम वृत्ति के प्रमाण। आचार्य श्री का अभिप्राय है कि ऐर्यापथ साधु=श्रेष्ठ आचार्य का कहना है और उसमें जो पाप—कालिमाणु लगी हो उनको

पेर्यापथिकी कहा जाता है। उक्त कालिमा की शुद्धि के लिए ही प्रस्तुत पाठ है।

प्रश्न है, केवल 'मिच्छा मि दुक्कट' कहने से पापों की शुद्धि किम प्रकार हो जाती है ? क्या यह जैनों की तोचा है, जो बोलते ही गुनाह माफ हो जाते हैं ? बात, जरा विचारने की है। केवल 'मिच्छा मि दुक्कट' पाप दूर नहीं करता। पाप दूर करता है—मिच्छा मि दुक्कट शब्दों से व्यक्त होने वाला साधक के हृदय में रहा हुआ पश्चात्ताप। पश्चात्ताप की शक्ति बहुत बड़ी है। यदि निष्प्राण रूढ़ि के फेर में न पड़कर, शुद्ध हृदय के द्वारा अन्दर की गहरी लगन से पापों के प्रति पूर्ण प्रकट की जाय, पश्चात्ताप किया जाय तो अवश्य ही पाप कालिमा धुल जाती है। पश्चात्तापका विमल वेगशाली करना, अन्तरात्मा पर जमे हुए दोष, रूप कूड़े करकट को बहाता हुआ दूर फेंक देता है, आत्मा को शुद्ध पवित्र बना देता है।

श्री भद्रपादु स्वामी ने आवश्यक पर एक विशाल नियुक्ति ग्रन्थ लिखा है। उसमें 'मिच्छा मि दुक्कट' के प्रत्येक अक्षर का निरञ्जन उपयुक्त विचारों को लेकर, सटे ही भाव-भरे द्रव्य से किया है। ये लिखते हैं—

इस प्रकार है—‘मि’ कार मृदुता=कोमलता तथा अहंकार रहित के लिए है। ‘छ’ कार दोषों को त्यागने के लिए है। ‘मि’ कार संयममर्यादा में दृढ रहने के लिए है। ‘दु’ कार पाप कर्म करने वाली अपनी आत्मा की निन्दा के लिए है। ‘क’ कार कृत पापों की स्वीकृति के लिए है। और ‘ड’ कार उन पापों को उपशमाने के लिए—नष्ट करने के लिए है।

प्रस्तुत सूत्र में कुल कितने प्रकार की हिंसा है और उसकी शुद्धि के लिए तत्स मिच्छामि दुक्कडं में कितने मिच्छामि दुक्कडं की भावनाएं छुपी हैं ? हमारे प्राचीन आचार्यों ने इस प्रश्न पर भी अपना अद्वितीय महान निर्णय दिया है। संसार में जितने भी ससारी प्राणी हैं, वे सब के सब ५६३ प्रकार के हैं, न अधिक और न कम। उक्त पांच सौ तिरसठ भेदों में पृथिवी, जल आदि पांच स्थावर, मनुष्य, तिर्यंच, नारक और देव सब त्रस, सभी जीवों का समावेश हो जाता है। अस्तु, उपर्युक्त ५६३ भेदों को अभिहया से जीवियाओ ववरोविया तक के दश पदों से, जो कि जीवों की हिंसा-विषयक हैं, गुणन करने से ५,६,३० भेद होते हैं। वह दशविध विराधना अर्थात् हिंसा राग और द्वेष के कारण होती है, अतः इन सब भेदों को दो से गुणन करने पर ११,२,६० भेद हो जाते हैं। वह विराधना मन, वचन, और काय से होती है, अतः तीन से गुणन करने पर ३३,७,८० भेद बन जाते हैं। विराधना करना, कराना और अनुमोदन के रूप में तीन प्रकार से होती हैं, अतः तीन से गुणन करने पर १०,१३,४० भेद हो जाते हैं। इन सबको भी भूत, भविष्यत् और वर्तमान रूप तीन काल से गुणन करने पर ३०,४०,२०, भेद हो जाते हैं। इन को भी अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, गुरु और निजआत्मा—उक्तछह की मात्रा से गुणन करने पर सब १८,२४,१२० भेद होते हैं। मिच्छामि दुक्कडं का कितना बड़ा विस्तार है। साधक को चाहिए कि शुद्ध हृदय से प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भावना रखते हुए कृत पापों की अरिहन्त आदि की मात्रा से आलोचना करे, अपनी आत्मा को पवित्र बनाए।

संपूर्ण विश्व में जितने भी संसारी जीव हैं, उन सब को जैनदर्शन ने पाँच जातियों में विभक्त किया है। एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक सभी जीव उक्त पाँच जातियों में आजाते हैं। वे पाँच जातियाँ इस प्रकार हैं—एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय। श्रोत्र=कान, चक्षु=आँख, घ्राण=नाक, रसन=जिह्वा और स्पर्शन=शरीर—ये पाँच इन्द्रियाँ हैं। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति एकेन्द्रिय जीव हैं, इन को एक स्पर्शन इन्द्रिय ही है। कृमि, शंख, मीप, आदि द्वीन्द्रिय हैं, इनको स्पर्शन और रसन दो इन्द्रियाँ हैं। चींटी, मकौंछा, खटमल, जूँ आदि त्रीन्द्रिय जीव हैं, इनको स्पर्शन रसन और घ्राण तीन इन्द्रियाँ हैं। मक्खो; मच्छर, चिच्छ आदि चतुरिन्द्रिय जीव हैं, इन को पूर्वोक्त तीन और एक चक्षु कुल चार इन्द्रियाँ हैं। हाथी, घोड़े गाय, मनुष्य आदि पञ्चेन्द्रिय जीव हैं, इन को श्रोत्र मिला कर पूरी पाँच इन्द्रियाँ हैं।

‘इन्द्र’ नाम आत्मा या है, पर्यो कि यही अखिल विश्व में ऐश्वर्यवाला है। जब जगत में ऐश्वर्य रहा ? यह तो आत्मा या ही अनुसर है, दास है। अब पूछ रहा है—‘इन्द्रो=ऐश्वर्यवान् स्वर्गीय इन्द्र’। निम्न १।१।८ और जो इन्द्र=आत्मा या चिन्त हो, ज्ञापक हो, बोधक हो, ज्ञाता आत्मा जिस का भोग करता हो, वह इन्द्रिय मान्यता है। इस पुरुषानि के लिए त्रैविष्टि—पाल्नीय सप्ताध्यायी पाल्यां प्राणाय, दूसरा पाठ और १३वाँ सूत्र। उस निर्वाचन के अनुसार श्रोत्र आदि पाँचों ही इन्द्रिय पद प्राप्त हैं। सत्तारों आत्मस्थोरो तो कुछ भी सीमित बोध है, वह सब इन इन्द्रियों के द्वारा ही माँ है।

ऐश्वर्यपक्षि सूत्र के पढ़ने की विधि भी यही सुन्दर पद सार है। त्रैविष्टि के पाठ में तीन बार गुणधरों में बहना इन के आत्मस्थ सुन्दर के समस्त सम्पत्तक होता होता बहना। सारे होने का विधि यह है कि दोनों पैरों के बीच में हाथों का डोर बना लें और दोनों की ओर एही के पाद सीधे हाथों से कुछ ऊपर उठाना चाहिए,

यह जिनमुद्रा का अभिनय है। तदनन्तर दोनों घुटने भूमिपर टेक कर, दोनों हाथों को कमल के मुकुल की तरह जोड़ कर, मुख के आगे रख कर, दोनों हाथों की कोहणियाँ पेट के ऊपर रख कर, योग मुद्रा का अभिनय करना चाहिए। पञ्चात् मधुर स्वर से 'इच्छा कारेण मदिमह से पडि क्कमामि' तक का पाठ पढ़ना चाहिए। यह आलोचना के लिए आज्ञाप्राप्ति का सूत्र है। गुरुदेव की ओर से आज्ञा मिल जाने पर 'इच्छ' कहना चाहिए। यह आज्ञा की स्वीकारता का सूचक है। इसके अनन्तर गुरु के समक्ष ही उकड़ू आसन से बैठ कर या खड़े हो कर 'इच्छामि पडिक्कमिउ' से लेकर मिच्छामि दुक्कडं तक का पूर्ण पाठ पढ़ना चाहिए। गुरुदेव न हों तो भगवान का ध्यान करके उनकी साक्षी से ही पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके खड़े हो कर यह पाठ पढ़लेना चाहिए।

प्राचीन टीकाकारों ने प्रस्तुत सूत्र में सात सपदाओं की योजना की है। संपदा का अर्थ विराम एवं विश्रान्ति होता है।

प्रथम अभ्युपगम सपदा है, जिस का अर्थ गुरुदेव से आज्ञा लेना है।

दूसरी निमित्त संपदा है, जिसमें आलोचना का निमित्त जीवों की विराधना बताया गया है।

तीसरी श्रोव=सामान्य हेतु सपदा है, जिसमें सामान्य रूप से विराधना का कारण सूचित किया है।

चौथी इत्वर=विशेष हेतु संपदा है, जिसमें पाणक्कमणे आदि, जीव विराधना के विशेष हेतु कथन किए हैं।

पंचम संग्रह सम्पदा है, जिसमें जे मे जीवा विराहिया—इस एक वाक्य से ही सब जीवों की विराधना का संग्रह किया है।

छठी जीव-सम्पदा है, जिसमें नाम ग्रहण पूर्वक जीवों के भेद बताए हैं।

सातवीं विराधना सम्पदा है, जिस में अभिहया आदि विराधना के प्रकार कहे गए हैं।

: ६ :

उत्तरी कर्ण सूत्र

तस्य

उत्तरी कर्णेण

पायच्छिन्न कर्णेण

विमोही कर्णेण

विमग्ली कर्णेण

पायाण कर्माण

निष्पायणद्वारा

आमि पाडन्मग्ग ।

अर्थार्थ

भावार्थ—

आत्मा की विशेष उत्कृष्टता=श्रेष्ठता के लिए, प्रायश्चित्त के लिए, विशेष निर्मलता के लिए, शल्यरहित होने के लिए, पाप कर्मों का पूर्णतया विनाश करने के लिए मैं कायोत्सर्ग करता हूँ—अर्थात् आत्मविकाश की प्राप्ति के लिए शरीर सम्बन्धी समस्त चंचल व्यापारों का त्याग करता हूँ, विशुद्ध चिन्तन करता हूँ ।

विवेचन

यह उत्तरी करण सूत्र है । इसके द्वारा ऐर्यापथिक प्रतिक्रमण से शुद्ध आत्मा में बाकी रही हुई सूक्ष्म मलिनता को भी दूर करने के लिए विशेष परिष्कार स्वरूप कायोत्सर्ग का संकल्प किया जाता है । जीवन में जरा भी मलिनता न रहने पावे, यह महान आदर्श, उक्त सूत्र के द्वारा ध्वनित होता है ।

संस्कार के तीन प्रकार माने गए हैं—दोष मार्जन, हीनाग पूर्ति और अतिशयाधायक । इन तीनों संस्कारों के द्वारा प्रत्येक पदार्थ अपनी विशिष्ट अवस्थाओं में पहुँच जाता है । एक संस्कार वह है, जो सर्व प्रथम दोषों को दूर करता है, वह दोषमार्जन संस्कार कहलाता है । दूसरा संस्कार वह है जो दोषों की कुछ भी शेष रह गई हो, उसे दूर कर दोष रहित पदार्थों के हीन स्वरूप की पूर्ति करता है, वह हीनाग पूर्ति संस्कार है । तीसरा संस्कार दोष रहित पदार्थ में एक प्रकार की विशेषता (स्वी) उत्पन्न करता है, वह अतिशयाधायक संस्कार कहा जाता है । यच्चयावत् संस्कारों का संस्कारत्व, इन्हीं त्रिविध संस्कारों में विश्रान्त है ।

उदाहरण के रूप में मलमलिन वस्त्र को ही ले लीजिए । रजक पहने वस्त्रों को भट्टी पर चढ़ा कर वस्त्रों के मैल को पृथक् करता है । यही पहला दोषमार्जन संस्कार है । अन्तिम बार जल में से निकाल कर, धूप में सुखा कर नया व्यवस्थित वस्त्रों की तरह कर देना हीनाग पूर्ति

संस्कार है। अन्त में सलवटें साफ कर, इस्त्री कर देना—तीसरा अतिशया-
धायक संस्कार है।

एक और भी उदाहरण लीजिए। रंगरेज वस्त्र को पहले पानी में
हुयो कर, मल कर उसके दाग धब्बे दूर करता है, यही पहला दोष-
मार्जन संस्कार है। पुन साफ सुथरे वस्त्र को अभीष्ट रंग में रंजित
कर देना, यही दूसरा हीनाग पूर्ति संस्कार है। एव करप लगाकर इस्त्री
कर देना, तीसरा अतिशयाधायक संस्कार है। इन्हीं तीन संस्कारों को
शास्त्रीय भाषा में शोधक, विशेषक एवं भायक संस्कार कहते हैं।

प्रत शुद्धि के लिए भी यही तीन संस्कार माने गए हैं। आलो-
चना एव प्रतिक्रमण के द्वारा स्वीकृत प्रत के प्रमादजन्य दोषों का
मार्जन किया जाता है। कायोत्सर्ग के द्वारा ऊपर-उपर रही हुई गंध
मलिनता भी दूर कर एव प्रत को अग्निसिद्ध बनाकर हीनाग पूर्ति
संस्कार किया जाता है। अन्त में प्रत्याग्यान के द्वारा आत्मगति में
अत्यधिक घेरा पैदा करके प्रतों में विशेषता उत्पन्न की जाती है, यह
अतिशयाधायक संस्कार है।

करने के लिए और अन्तः शल्य को बाहर निकाल फेंकने के लिए ही यह दूसरी बार कायोत्सर्ग के द्वारा शुद्धि करने का पवित्र सकल्प किया जाता है। मन, वचन और शरीर की चंचलता हटाकर, हृदय में वीतराग भगवान की स्तुति का प्रवाह बहा कर, अपने आपको अशुभ एवं चंचल व्यापारों से हटाकर शुभव्यापार में केन्द्रित बनाकर, अपूर्व समाधिभाव की प्राप्ति के लिए एवं पाप कर्मों के निर्घातन के लिए सत्ययत्न करना ही, प्रस्तुत उत्तरी करण सूत्र का महा मंगलकारी उद्देश्य है।

हाँ तो यह कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा का सूत्र है। पाठक मालूम करना चाहते होंगे कि कायोत्सर्ग का अर्थ क्या है? कायोत्सर्ग में दो शब्द हैं—काय और उत्सर्ग। अतः कायोत्सर्ग का अर्थ हुआ—काय=शरीर का, शरीर की चंचल क्रियाओं का उत्सर्ग=त्याग। विशेषार्थ यह है कि कायोत्सर्ग करते समय साधक शरीर का भान भूलकर, शरीर की मोह-माया त्याग कर आत्म-भाव में प्रवेश करता है। और जब आत्म-भाव में प्रविष्ट होकर शुद्ध परमात्मतत्त्व का स्मरण किया जाता है, तब वह परमात्मभाव में लीन हो जाता है। जब कि यह परमात्मभाव में की लीनता अधिकाधिक रसमय दशा में पहुँचती है, तब आत्म प्रदेशों में व्याप्त पाप कर्मों की निर्जरा होती है, जीवन में पवित्रता आती है। आध्यात्मिक पवित्रता का मूल कायोत्सर्ग में अन्तर्निहित है।

कायोत्सर्ग की व्युत्पत्ति में शरीर की चंचलता का त्याग उपलक्षण मात्र है। शरीर के साथ मन, वचन का भी ग्रहण है। मन, वचन और शरीर का दुर्व्यापार जब तक होता रहता है तब तक पाप कर्मों का आश्रय बन्द नहीं हो सकता। और जब तक कर्म बन्धन से छुटकारा नहीं होता, तबतक मोक्षपद की साधना पूर्ण नहीं होती। अतः कर्म बन्धनों को तोड़ने के लिए तथा कर्मों का आश्रय रोकने के लिए मन, वचन और शरीर के अशुभव्यापारों का त्याग आवश्यक है, और यह त्याग कायोत्सर्ग की साधना के द्वारा होता है। इस प्रकार कायोत्सर्ग

मोक्ष प्राप्ति का प्रधान कारण है, यह न भूलना चाहिए ।

प्रायश्चित्त का महत्त्व, साधना क्षेत्र में बहुत बढ़ा माना गया है । प्रायश्चित्त एक प्रकार का आध्यात्मिक दण्ड है, जो किसी भी दोष के होने पर साधक द्वारा अपनी इच्छा से लिया जाता है । इस आध्यात्मिक दण्ड का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है—आत्मशुद्धि, हृदय शुद्धि । आत्मा की शुद्धि का कारण पापमल है, भ्रान्त आचरण है । प्रायश्चित्त के द्वारा पाप का परिमार्जन और दोष का शमन होता है । इन्मीलिणः प्रायश्चित्तगमुक्षय आदि प्राचीन धर्म ग्रंथों में प्रायश्चित्त का पापक्षेदन, मलपनयन, विमोक्षण और अपराध-विशुद्धि आदि नामों से उल्लेख किया गया है ।

पापच्छेदकत्वात् प्रायश्चित्तं, प्राकृते पापच्छित्तमिति—स्था० ३ ठा०, ४ उ० ।

तीसरा अर्थ और है—प्रायः=पाप, उसको चित्त=शोधन करना—

प्रायः पाप विनिर्दिष्ट, चित्त तस्य च शोधनम् ।'-ध० ३ अधि० ।

तथा—‘अपराधो वा प्रायः, चित्त शुद्धिः, प्रायस्य चित्त प्रायश्चित्त-अपराधविशुद्धिः’—राजवार्तिक ६ । २२ । १ । उक्त सभी अर्थों का मूल विशेषावश्यक मे इस प्रकार दिया हैः—

पापं छिदइ जम्हा,

पायच्छित्त तु भणणई तम्हा ।

पाएण वा वि चित्त,

सोहइ तेण पच्छित्त ॥ १५०८ ॥

प्रायश्चित्त की एक और भी बड़ी सुन्दर व्युत्पत्ति है, जो सर्वसाधारण दर्शन जनता के मानस को ध्यान में रखकर की गई है । प्रायः का अर्थ लोक=जनता है, और चित्तका अर्थ मन है । जिस क्रिया के द्वारा जनता के मन में आदर हो, वह प्रायश्चित्त है । प्रायश्चित्त कर लेने के बाद जनता पर क्या प्रतिक्रिया होती है, यही इस व्युत्पत्ति का प्राण है । बात यह है कि—कुछ भी पाप करने वाला व्यक्ति जनता की आँखों से गिर जाता है, जनता उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगती है । जनता में आदर धर्माचरण का होता है, पापाचरण का नहीं । पापाचरण के कारण मनुष्य जनता के हृदय में से अपना वह धर्माचरण मूलक गौरव सहसा गँवा बैठता है । परन्तु जब वह शुद्ध हृदय से प्रायश्चित्त कर लेता है, अपने अपराध का उचित दण्ड ले लेता है तो जनता का हृदय भी बदल जाता है और वह उसे ऊँची, प्रेम की तथा गौरव की दृष्टि से देखने लगती है ।

प्रायः श्रुच्यत लोकस्तन्य चित्त मनो भवत्,

तच्चित्त—प्रायः कर्म प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् ।

—प्रायश्चित्त ममुच्चयवृत्ति

प्रायश्चित्त का एक अर्थ और भी है, जो वैदिक साहित्य के विद्वानों

द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रायश्चित्त शब्द के—‘प्रायः’ और ‘चित्त’ ये दो विभाग हैं। प्रायः विभाग प्रयाणभाव का सूचक है। आत्मा की भूतपूर्व शुद्ध अवस्था ही ‘प्रायः’ है। अन्तु, इस गतभाव का पुनः चयन-संग्रह-आधान ही ‘चित्त’ है। प्रायोभाव का चयन ही प्रायश्चित्त है। दूषणों के कारण मलिन आत्मा शुद्ध होकर पुनः स्वरूप में उपस्थित हो, यह प्रायश्चित्त का भावार्थ है। यह अर्थ भी प्रस्तुत प्रकरण में युक्तिसंगत है। कायोल्लसंगरूप प्रायश्चित्त के द्वारा आत्मा चंचलता से हटकर पुनः अपने स्थिररूप में, आप्राण्मिक दृष्टि में प्रती की दृढ़ता में स्थित हो जाता है।

अहिंसा, नय आदि प्रती के लेने मात्र में कोई मन्त्र प्रती नहीं हो सकता। सुप्रती होने के लिए मन्त्र में पहली एवं मुख्य बात यह है कि उसे शल्य रहित होना चाहिए। मन्त्रा प्रती एवं त्यागी वर्ती है, जो सर्वथा निदोष होकर, अभिमान दम्भ एवं भोगात्मित से परे होकर अपने स्वीकृत आश्रित में लगे दोषों को स्वीकार करता है तथाविधि प्रति प्रमण करता है, आलोचना करता है, और कारोपायों आदि के द्वारा शुद्धि करने के लिए मन्त्र में शान्त रहता है। लज्जा दम्भ है, प्रमण शुद्धि के प्रति उपेक्षा है, यहाँ मन्त्र है। और यहाँ मन्त्र है यहाँ प्रती की स्थापना नहीं है। अर्थात् यहाँ प्रती में समस्त आचार्य उपायान्तरिता लक्षण मन्त्र में वर्णित है—‘विभक्तं प्रती’ ॥ १३ ॥

माया आदि शल्य भी जब अन्तर्हृदय में घुप जाते हैं तब साधक की आत्मा को शान्ति नहीं लेने देते हैं, सर्वदा व्याकुल एवं बेचैन किए रहते हैं, सर्वथा अस्वस्थ बनाए रखते हैं। अहिंसा, सत्य आदि आत्मा का आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, वह शल्य के द्वारा चौपट हो जाता है, साधक आध्यात्मिक दृष्टि में बीमार पड़ जाता है।

(१) मायाशल्य—माया का अर्थ कपट होता है। अतएव छल करना, ढोंग रचना, जनता को ठगने की मनोवृत्ति रखना, अंदर और बाहर एकरूप से सरल न रहना, स्वीकृत व्रतों में लगे दोषों की आलोचना न करना, इत्यादि मायाशल्य है।

(२) निदानशल्य—धर्माचरण से सांसारिक फल की कामना करना, भोगों की लालसा रखना, निदान है। किसी राजा आदि का धन, वैभव देखकर किंवा सुनकर मन में यह संकल्प करना कि ब्रह्मचर्य, तप आदि मेरे धर्म के फलस्वरूप मुझे भी यह ही वैभव-समृद्धि प्राप्त हो, यह निदानशल्य है।

(३) मिथ्यादर्शन शल्य—सत्य पर श्रद्धा न लाना, असत्य का आग्रह रखना, मिथ्यादर्शन शल्य है। यह शल्य बहुत भयंकर है। इसके कारण कभी भी सत्य के प्रति अभिरुचि नहीं होती। यह शल्य सम्यग्दर्शन का विरोधी है।

जबतक साधक के हृदय में, समवायांग सूत्र में उल्लिखित उपर कहे हुए किसी भी शल्य का संकल्प बना रहेगा, तब तक कोई भी नियम तथा व्रत विशुद्ध नहीं हो सकता। मायावी का व्रत असत्य मिश्रित होता है। भोगासक्त का व्रत वीतराग भावना से शून्य, सराग होता है। मिथ्या दृष्टि का व्रत केवल द्रव्यलिङ्ग स्वरूप है। सम्यक्त्व के बिना घोर से घोर क्रियाकांड भी सर्वथा निष्फल है, उलटा कर्म बन्ध का कारण है।

प्रस्तुत उत्तरीकरण पाठ के सम्बन्ध में अन्तिम सार रूप यह वक्तव्य है कि व्रत एवं आत्मा की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त आवश्यक

है। प्रायश्चित्त परिणाम-शुद्धि के बिना नहीं हो सकता, अतः भाव-
शुद्धि आवश्यक है। भावशुद्धि के लिए शल्य का त्याग जरूरी है। शल्य
का त्याग और पापकर्मों का नाश कायोत्सर्ग में हो सकता है अतः कायो-
त्सर्ग का करना परमावश्यक है। कायोत्सर्ग संयम की भूलों का एक
विशिष्ट प्रायश्चित्त ही है।

: ७ :

आगार सूत्र

अन्नत्थ ऊससिएण, नीससिएण,
खासिएण, छीएण, जभाइएण,
उड्डुएण, वाय-निसग्गेण,
भमलीए, पित्त—मुच्छ्राए ॥१॥

सुहुमेहि अग—सचालेहि,
सुहुमेहि खेल—सचालेहि,
सुहुमेहि दिट्ठि—सचालेहि ॥२॥

एवमाइएहि आगारेहि,
अभग्गो, अविराहिओ
हुज्ज मे काउस्सग्गो ॥३॥

जाव अरिहताण, भगवताण
नमुक्कारेण न पारेमि ॥४॥

ताव काय ठाणेण मोणण
आणेण, अप्पाण वोसिरामि ॥५॥

हरकत में आजाती हैं, उनको छोड़कर ।

उच्छ्वास=ऊँचा श्वास, निःश्वास=नीचा श्वास, कासित=खासी, छिका=छीक, उवासी, डकार, अपानवायु, चक्कर, पित्तविकारजन्य मूर्च्छा, सूक्ष्मरूप से अगो का हिलना, सूक्ष्म रूप से कफ का निकलना, सूक्ष्मरूप से नेत्रों का हरकत में आजाना, इत्यादि आगारों से मेरा कायोत्सर्ग अभग्न एवं अविराधित हो ।

जब तक अरिहन्त भगवान को नमस्कार न कर लू—अर्थात् 'नमो अरिहताय' न पढ़ लू, तब तक एक स्थान पर स्थिर रहकर, मोन रहकर, धर्म ध्यान में चित्त की एकाग्रता करके अपने शरीर को पाप-व्यापारों में बोलिराता हूँ=अलग करता हूँ ।

विवेचन

कायोत्सर्ग का अर्थ है, शरीर की सब प्रवृत्तियों को रोक कर पूर्ण-तया निश्चल एवं निस्पन्द रहना । साधक जीवन के लिए यह निवृत्ति का मार्ग अतीव आवश्यक है । इसके द्वारा मन, वचन एवं शरीर में दृढ़ता का भाव पैदा होता है, जीवन ममता के क्षेत्र से बाहर होता है, सब ओर आत्म-ज्योति का प्रकाश फैल जाता है एवं आत्मा बाह्य जगत् से सम्बन्ध हटाकर, बाह्य जगत् क्या, शरीर की ओर से भी पराङ्मुख होकर अपने वास्तविक मूलस्वरूप के केन्द्र में अवस्थित हो जाता है ।

परन्तु एक बात है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है । साधक कितना ही क्यों न दृढ़ एवं साहसी हो परन्तु कुछ शरीर के व्यापार ऐसे हैं, जो बराबर होते रहते हैं, उनको किसी भी प्रकार से बन्द नहीं किया जा सकता । यदि हठात् बन्द करने का प्रयत्न किया जाय तो लाभ के बदले हानि की संभावना है । अतः कायोत्सर्ग से पहले यदि उन व्यापारों के सम्बन्ध में छूट न रखी जाय तो फिर कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा का भंग होता है । प्रतिज्ञा है, शरीर के व्यापारों का त्याग करता हूँ, और उधर श्वास आदि के व्यापार चालू रहते हैं, अतः प्रतिज्ञा का

भग नहीं तो और क्या है ? इसी सूक्ष्म वात को लघु में रग वर सूत्रकार ने प्रस्तुत आगार सूत्र का निर्माण किया है । अब पहले से ही छुट रग लेने के कारण प्रतिज्ञा भग का दोष नहीं होता । कितनी सूक्ष्म सुम्न है ? मृत्य के प्रति कितनी अधिक जागरूकता है ?

‘अप्रमाणं विद्यायां’ उक्त पद के द्वारा यह विधान है कि ज्ञान-
आदि के विद्या यदि कोई और भी विशेष कारण उपस्थित हों तो कारण-
त्वमें बीच में ही, समय पूर्ण किए बिना ही समाप्त किया जा सकता
है। बाद में उचित स्थान पर पुनः उसको पूर्ण कर लेना चाहिए।
बीच में समाप्त करने के कारणों पर प्राचीन टीकाकारों ने अनेक
प्रकाश दाना है। कुछ कारण तो ऐसे हैं, जो अप्रियारी भेद में मान्य
हृदयताओं को लक्ष्य में रखकर माने गए हैं। और कुछ उल्टे-
आप के कारण हैं। अतएव हिंदी भाषामें विषय में हिंदी का
सहायता के लिए कारणोंमें कोलना पड़े तो उसका अभाव न हो जाता
है। साथ विचार करने हैं, जैनधर्म में अनेक विद्या ब्रह्मों में प्रत्यक्ष रूप
में ही माना है। पर अनेक के ही कारणोंसे विद्या में भी अनेक
विशेष मान्यता को भी एक ही रूप में। अतः १० वें विद्या-
हो और अनेक ही का वह उक्त है।

पंचेन्द्रिय जीवों का छेड़न-भेड़न आगार स्वरूप इसलिये रखा गया है कि यदि अपने समस्त किसी जीन की हत्या होती हो तो चुपचाप न न देखता रहे। शीघ्र ही ध्यान खोलकर उस हत्या को बन्द करवाना चाहिए। अहिंसा से बढ़कर कोई साधना नहीं हो सकती। सर्पों के किसी को काट ले तो वहा भी सहायता के लिए ध्यान खोला जा सकता है। इसी भाव को लक्ष्य में रखकर अचार्य हेमचन्द्र योगशान्त्र के तीसरे प्रकाश पर की अपनी स्वोपज्ञ वृत्ति में लिखते हैं—“मार्जारं मूषिकादेः पुरतो गमनेऽग्रतः सरतोऽपि न भङ्गः ।.. सर्पदण्डे आत्मनि वा साध्यादौ सहसा उच्चारयतो न भङ्गः ।

‘अभङ्गो’ और ‘अविराट्’ के संस्कृत रूप क्रमशः अभङ्ग एवं ‘अविराधित’ हैं। अभङ्ग का अर्थ पूर्णतः नष्ट न होना है, और अविराधित का अर्थ देशतः नष्ट न होना। ‘भङ्गः सर्वथा विनाशितः, न भङ्गोऽभङ्गः । विराधितो देशभङ्गः न विराधितोऽविराधितः’

—योगशास्त्र तृतीय प्रकाशटीका ।

कायोत्सर्ग पद्मासन से करना चाहिए अथवा बिलकुल सीधे खड़े होकर, नीचे की ओर भुजाओं को प्रलम्बमान रखकर, आखें नासिका के अग्रभाग पर जमाकर अथवा बन्द करके जिन मुद्रा के द्वारा करना भी अधिक सुन्दर होगा। कायोत्सर्ग में इन बातों का सामान्यतया ध्यान रखना चाहिए—एक ही पैर पर अधिक भार न देना, दीवार आदि का सहारा न लेना, मस्तक नीचे की ओर नहीं झुकाना, आखें नहीं फिराना, सिर नहीं हिलाना आदि ।

सूत्र में कायोत्सर्ग के काल के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए जो यह कहा गया है कि—‘नमो अरिहन्ताणं’ पढ़ने तक कायोत्सर्ग का काल है, इसका यह अर्थ नहीं कि कायोत्सर्ग का कोई निश्चित काल नहीं, जब जी चाहा तभी नमो अरिहन्ताणं पढ़ा और पूर्ण कर लिया। नमो अरिहन्ताणं के पढ़ने का तो यह भाव है कि जितने काल का कायोत्सर्ग किया जाय अथवा जो कोई निश्चित पाठ पढ़ा जाय, वह पूर्ण होने

पर ही समाप्ति सूचक श्रमो प्रतिष्ठान्ता पदना चाष्टि । यह नियम कायोन्मर्ग के प्रति साधना की रक्षा के लिए है । श्रमरसनम्कभाव से लापरवाही रखने हुए कोई भी साधना शुरू करना और समाप्त करना, फल प्रद नहीं होता । पूर्ण जागरूकता के साथ कायोन्मर्ग प्रारंभ करना और समाप्त करना, किन्ना अधिक् आत्मजागृति का उत्पन्न होता है, यह अनुभवी ही जान सकते हैं ।

प्रस्तुत सूत्र में पांच सपदा=विश्राम है —

प्रथम एक पञ्चान्त आगार संपदा है, इसमें एक पञ्चन से आगार होता है ।

दूसरी दो पञ्चान्त आगार सपदा है, इसमें दो पञ्चन के नाम आगार होता है ।

तीसरी आगारुय आगार संपदा है, इसमें आगारुय शक्ति-उप-द्रव्य आदि की सूचना है ।

चतुर्थ कायोन्मर्ग विधि सपदा है, इसमें कायोन्मर्ग के उत्पन्न का मर्यादा का संकेत है ।

पाँचमी सपदा सपदा है, इसमें आगारुय के उत्पन्न का संकेत है ।

यह सपदा का पञ्चन सूत्र व आगारुय संपदा के उत्पन्न के लिए अर्थात् उपयोगी है ।

: ८ :

चतुर्विंशतिस्तव सूत्र

(१)

लोगस्स उज्जोयगरे,
धम्मतित्थयरे जिणे ।
अरिहते कित्तइस्स,
चउवीस पि केवली ॥

(२)

उसभमजिय च वदे,
सभवमभिणदण च सुमइ च ।
पउमप्पह सुपास,
जिण च चदप्पह वदे ॥

(३)

सुविहि च पुप्फदत्त,
सीअल-सिज्जस-वासुपुज्ज च ।
विमलमणत्त च जिण,
धम्म सत्ति च वदामि ॥

(४)

कुथु अर च मल्लि,
वदे मुणिसुव्वय नमिजिण च ।

अदामि न्दुनेमि,

पानं नहं वदामासि च ॥

(4)

एव मा बनिशवा

विद्वत्-न्यायज्ञा पक्षीण-जन्मगणा ।

अहंयानि पि ज्ञापयन्

विश्वनाथ मे पद्मिनी ॥

(३)

विनिव-वनिव-वनिव

ॐ न नो गन्तव्य उच्यते मित्र ।

आम न-वाहिन्याम,

नमोऽस्तुते ॥ ॥

(5)

137

[illegible]

100

Journal of Management Studies, 1986, 23(1), 7-10.

अजियं=अजित को

वदे=वन्दन करता हूं

संभव=संभव

च=और

अभिणदण=अभिनन्दन

च=और

सुमइ=सुमति को

पउमण्ह=पद्मप्रभु

सुपास=सुपाश्व

च=और

चदण्ह=चन्द्रप्रभ

जिण=जिनको

वदे=वन्दना करता हूं

(३)

सुविहिं=सुविधि

च=अथवा

पुण्हदंत=पुण्ड्रदन्त

च=और

सीअल=शीतल

सिज्जस=श्रेयांस

वासुपुज्ज=वासुपूज्य

विमल=विमल

च=और

अणत=अनन्त

जिण=जिन

धम्म=धर्मनाथ

च=और

संति=शान्ति को

वंढामि=वन्दन करता हूं

(४)

कु थु =कुन्धु

अर=अरनाथ

च=और

मल्लि=मल्लि

मुणिसुव्वय=मुनिसुव्रत

च=और

नमिजिण=नमि जिनको

वदे=वन्दना करता हूं

रिट्ठनेमि=अरिष्ट नेमि

पास=पार्श्वनाथ

तह=तथा

वद्धमाण च=वर्द्धमान को भी

वदामि=वन्दना करता हूं

(५)

एव=इस प्रकार

मए=मेरे द्वारा

अभिधुआ=स्तुति किये गये

विट्ठयरयमला=पाप मल से रहित

पहीणजरमरणा=जरा और मृत्यु से

मुक्त

चउवीसपि=चौबीसों ही

जिणवरा=जिनवर

तित्थयरा=तीर्थकर

मे=मुझ पर

पसीयतु=प्रसन्न हो

नेमि, पार्श्वनाथ, अन्तिम तीर्थ करं वर्द्धमान (महावीर) स्वामी को भी नमस्कार करता हूँ ॥४॥

जिनकी मैंने स्तुति की है, जो कर्मरूप धूल के मल से रहित हैं, जो जरामरण दोनों से सर्वथा मुक्त हैं, वे अन्तः शत्रुओं पर विजय पानेवाले धर्मप्रवर्तक चौबीस तीर्थ कर मुझपर प्रसन्न हों ॥५॥

जिनकी इन्द्रादि देवो तथा मनुष्यों ने स्तुति की है, वन्दना की है, पूजा, अर्चा की है, और जो अखिल ससार में सबसे उत्तम हैं, वे सिद्ध=तीर्थ कर भगवान् मुझे आरोग्य=सिद्धत्व अर्थात् आत्म-शांति, बोधि=सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय का पूर्ण लाभ, तथा उत्तम समाधि प्रदान करें ॥६॥

जो अनेक कोटाकोटि चन्द्रमाओं से भी विशेष निर्मल हैं, जो सूर्यो से भी अधिक प्रकाशमान हैं, जो स्वयं भूरमण जैसे महासमुद्र के समान गम्भीर हैं, वे सिद्ध भगवान् मुझे सिद्धि अर्पण करें, अर्थात् उनके आलम्यन से मुझे सिद्धि=मोक्ष प्राप्त हो ॥७॥

विवेचन

सामायिक की अवतारणा के लिए आत्म-विशुद्धि का होना परमावश्यक है। अतएव सर्व प्रथम आलोचना सूत्र के द्वारा ऐयां पथिक प्रतिक्रमण करके आत्म-शुद्धि की गई है। तत्पश्चात् विशुद्धि में और अधिक उत्कर्ष पैदा करने के लिए, एवं हिंसा आदि भूलों के लिए प्रायश्चित्त करने के लिए कायोत्सर्ग की साधना का उल्लेख किया गया है। दोनों साधनाओं के बाद, यह पुन तीसरी बार भक्त हृदय में चतुर्विंशतिस्तव सूत्र के द्वारा भक्तिसुधा की वर्षा करने का विधान है। जैन समाज में चतुर्विंशतिस्तव को बहुत अधिक महत्त्व प्राप्त है। वस्तुतः लोगस भक्ति साहित्य की एक अमर रचना है। इसके प्रत्येक शब्द में भक्ति-भाव का अखण्ड स्रोत छिपा हुआ है। अगर कोई भक्त, पद-पद पर भक्ति-भावना से भरे हुए अर्थ का रसास्वादन करता हुआ, उक्त पाठ को पढ़े तो वह अवश्य ही आनन्द विभोर हुए बिना न रहेगा। जैन-

यही बात भगवान् के नन्हे से नाम में है । श्रद्धा का जल डालिए, ज्ञान और चारित्र्य की कागज कलम लीजिए, फिर जो अभीष्ट हो, प्राप्त कीजिए । सब मिलेगा, कमी किसी बात की नहीं है । सूखी टिकिया कुछ न कर सकती थी । इसी प्रकार श्रद्धाहीन नाम भी कुछ नहीं कर सकता है ।

लोग कहते हैं, अजी नाम से क्या होता है ? मैं कहता हूँ, अच्छा ! आपका केस न्यायालय में चल रहा है । आप किसी पर दस हजार रुपया मांगते हैं । जज पूछता है, क्या नाम ? आप कह-डीजिए, नाम का तो पता नहीं । क्या होगा ? मामला रद्द । आप तो कहते हैं—नाम से कुछ नहीं होता । यहा तो बिना नाम के सब चौपट होगया । यही बात भगवान् के नाम में है । उसे शून्य न समझिए । श्रद्धा का बल लगाकर जरा दृढ़ता के साथ नाम लीजिए, जो चाहोगे सो हो जायगा ।

श्री ऋषभदेव से लेकर भगवान् महावीर तक चौबीस तीर्थंकर हमारे इष्टदेव हैं, हमे अहिंसा और सत्य का मार्ग बताने वाले हैं, ज्ञान प्रकाश के द्वारा अन्धकार में भटकते हुए हमको दिव्य-ज्योति के देनेवाले हैं, अतः कृतज्ञताके नाते, भक्तिके नाते उसका स्मरण करना, उनका कीर्तन करना हम साधको का मुख्य कर्तव्य है । यदि हम आलस्यवश किंवा उद्वेगतावश भगवान् का गुणकीर्तन न करें तो यह हमारा चुप रहना, अपनी वाणी को निष्फल करना है । अपने से गुणाधिक, श्रेष्ठ एवं पूजनीय व्यक्ति के सम्बन्ध में चुप रहना, नैषधकार श्री हर्ष के शब्दों में वाणी की निष्फलता का असह्य शल्य है—“वाग्जन्म वैफल्य मसह्यशल्यं गुणाद्भुते वस्तुनि मौनिता चेत्”—नैषधचरित ८ । ३२ ।

महापुरुषों का स्मरण हमारे हृदय को पवित्र बनाता है । वासनाओं की अशान्ति को दूर कर अखण्ड आत्मशक्ति का आनन्द देता है । तेज सुखार की हालत में जब हमारे शिर में बर्फ की ठंडी पट्टी बाँधती है तो हमें कितना सुख, कितनी शान्ति मिलती है ? इसी प्रकार जब वासना का ज्वर चैन नहीं लेने देता है, तब भगवन्नाम की बर्फ की पट्टी ही शान्ति

दे सकती है। प्रभु का मङ्गलमय पवित्र नाम कभी भी ज्योतिर्हीन नहीं हो सकता। वह अवश्य ही अन्तरात्मा में ज्ञान का प्रकाश जगमगाएगा। देहली-दीपक न्याय आप जानते हैं। देहली पर रक्खा हुआ दीपक अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश फैलाता है। भगवान् का नाम भी जिह्वा पर रहा हुआ अन्दर और बाहर दोनों जगत् को प्रकाशमान बनाता है। वह हमें बाह्य-जगत् में रहने के लिए विवेक का प्रकाश देता है, ताकि हम अपनी लोकयात्रा सफलता के साथ बिना किसी विघ्न-बाधा के तय कर सकें। वह हमें अन्तर्जगत् में भी प्रकाश देता है, ताकि हम अहिंसा सत्य आदि के पथ पर दृढ़ता के साथ चल कर इस लोक के साथ पर-लोक को भी शिव एवं सुन्दर बना सकें।

मनुष्य श्रद्धा का, विश्वास का बना हुआ है, अतः वह जैसी श्रद्धा करता है, जैसा विश्वास करता है—जैसा सकल्प करता है, वैसा ही बन जाता है—“श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, यो युच्छद्दः स एव स”—गीता। विद्वानों के सकल्प विद्वान् बनाते हैं और मूर्खों के सकल्प मूर्ख। वीरों के नाम से वीरता के भाव पैदा होते हैं, और कायरों के नाम से भीरुता के भाव। जिस वस्तु का हम नाम लेते हैं, हमारा मन तत्क्षण उसी आकार का हो जाता है। मन एक माफ कैमरा है, वह जैसी ही वस्तु की ओर अभिमुख होगा, ठीक उसी का आकार अपने में धारण कर लेगा। ससार में हम देखते हैं कि बधिक का नाम लेने से हमारे सामने बधिक का चित्र खड़ा हो जाता है। मत्ती का नाम लेने से मत्ती का आदर्श हमारे ध्यान में आ जाता है। माधू का नाम लेने से हमें साधू का ध्यान होता है। ठीक इसी प्रकार पवित्र पुरुषों का नाम लेने से धन्य सब विषयों से हमारा ध्यान हट जायगा और हमारी बुद्धि महापुरुष विषयक हो जायगी। महा पुरुषों का नाम लेते ही महा मंगल का दिव्यरूप हमारे सामने खड़ा हो जाता है। यह केवल जड अक्षर-माला नहीं हैं, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, आपको अवश्य ही अलौकिक समत्कार का साक्षात्कार होगा।

भगवान ऋषभ का नाम लेते ही हमें ध्यान आता है—मानव-सभ्यता के आदिकाल का । किस प्रकार ऋषभ ने वनवासी, निष्क्रिय, अवोध मानवों को सर्वप्रथम मानव सभ्यता का पाठ पढ़ाया, मनुष्यता का रहन सहन सिखाया, व्यक्तिवाद से हटाकर समाजवादी बनाया, परस्पर प्रेम और स्नेह का आदर्श स्थापित किया, पञ्चाद् अहिंसा और सत्य आदि का उपदेश देकर लोक परलोक दोनों को उज्ज्वल एवं प्रकाशमय बनाया ।

भगवान नेमिनाथ का नाम हमें दया की चरमभूमिका पर पहुँचा देता है । पशु पक्षियों की रक्षा के निमित्त किस प्रकार विवाह को को ठुकरा देते हैं, किस प्रकार राजीमती सी सर्वसुन्दरी अनुरागयुक्ता पत्नी को बिना व्याहे ही त्याग कर, स्वर्ण सिंहासन को लात मार कर भिक्षु बनजाते हैं ? जरा कल्पना कीजिए, आपका हृदय दया और त्याग-वैराग्य के सुन्दर संमिश्रण से गढ़ गढ़ हो उठेगा ।

भगवान पार्श्वनाथ हमें गंगातट पर कमठ जैसे मिथ्या कर्म काण्डी को बोध देते एवं धँधकती हुई अग्नि में से दयाद्रु होकर नाग नागनी को बचाने नजर आते हैं । और आगे चलकर कमठ का कितना भयकर उपद्रव सहन किया, परन्तु विरोधी पर जरा भी तो क्षोभ न हुआ । कितनी बड़ी जमा है ।

भगवान महावीर के जीवन की झाँकी देखेंगे ? बड़ी ही मनोहर है, प्रभाव पूर्ण है । बारह वर्ष की कितनी कठोर, एकान्त याचना । कितने भीषण एवं रोमहर्षक उपमर्गों का सहना । पशुमेध और नर मेध जैसे विनाशकारी मिथ्या विश्वागो पर कितने निर्दय निर्मम प्रहार ! अदृष्टो एवं दलितों के प्रति कितनी ममता, कितनी आत्मीयता । गरीब ब्राह्मण को अपने शरीर पर के एक मात्र वस्त्र का दान देने, चन्दना के हाथों उदद के उबले दाने भोजनार्थ लेने, विरोधियों की हज़ारों यातनाएँ सहते हुए भी यज्ञ आदि मिथ्या विश्वागों का खण्डन करते, गौतम जैसे प्रियणिग्य को भी भूल के अपराध में दण्ड देने हुए भगवान महावीर के दिव्य दृश्य को यदि

आप एक बार भी अपने कल्पना पथ पर ला सकें तो धन्य धन्य हो जायंगे, अलौकिक आनन्द में आत्मविभोर हो जायंगे। कौन कहता है कि हमारे महापुरुष के नाम, उनके स्तुतिकीर्तन, कुछ नहीं करते। यह तो आत्मा से परमात्मा बनने का पथ है। जीवन को सरस, सुन्दर एवं सबल बनाने का प्रबल साधन है। अतएव एक धुन से, एक लगन से अपने धर्म-तीर्थकरों का, अरिहन्त भगवानों का स्मरण कीजिए। सूत्रकार ने इसी उच्च आदर्श को ध्यान में रख कर चतुर्विंशतिस्तव सूत्र का निर्माण किया है।

‘धर्मतीर्थकर’ शब्द का निर्वचन ध्यान में रखने लायक है। धर्म का अर्थ है, जिसके द्वारा दुर्गति में, दुरवस्था में पतित होता हुआ आत्मा सभल कर पुनः स्वस्वरूप में स्थित हो जाय, वह अध्यात्म साधना। तीर्थ का अर्थ है, जिस के द्वारा ससार समुद्र से तिराजाय, वह साधना। “दुर्गतां प्रपतन्तमात्मान धारयतीति धर्म — तीर्थतः पुनः इति तीर्थम् धर्म एव तीर्थं धर्मतीर्थम्” — नमिसाधु। अस्तु ससार समुद्र से तिराने वाला, दुर्गति से उद्धार करने वाला धर्म ही सच्चा तीर्थ है। और जो इस प्रकार के अहिंसा सत्य आदि धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, वे तीर्थकर कहलाते हैं। चौबीस ही तीर्थकरों ने, अपने अपने समय में, अहिंसा आदि आत्मधर्म की स्थापना की है, धर्म से अष्ट होती हुई जनता पुनः धर्म में स्थिर की है।

‘जिन’ का अर्थ है विजेता है। किम का विजेता? इसके लिए फिर आचार्य नमि के पास चलिए, क्योंकि वह आगमिक परिभाषाओं का एक विलक्षण परिणत है। वह कहता है—‘ग्राह द्वेष कषायेन्द्रिय परिपशोपसर्गाष्टप्रकारं कर्म जेतुं जिनः। राग द्वेष, कषाय, इन्द्रिय, परिग्रह, उपसर्ग, अष्टविध कर्म के जीतने से जिन कहलाते हैं। चार और आठ कर्म के चषकर में न पड़िए। चार अध्यात्मिक कर्म भी विजित प्रायः ही हैं। वासना हीन पुरुष के लिए केवल भोग्य मात्र हैं, बधन नहीं। अध्यात्मिक कर्म नष्ट होने के कारण अब इनमें आगे कर्म नहीं बध सकते।

यह तो तीर्थंकरों के जीवन काल के लिए बात है। और यदि वर्तमान में प्रश्न है तो चौबीस तीर्थंकर अब मोक्ष में पहुंच चुके हैं, आठों ही कर्मों को नष्ट कर चुके हैं, अतः पूर्ण जिन है।

जैनधर्म ईश्वर वादी नहीं है; तीर्थंकर वादी है। किसी सर्वथा परोक्ष एवं अज्ञात ईश्वर में, वह बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। उमका कहना है कि जिस ईश्वर नामधारी व्यक्ति की स्वरूप सम्बन्धी कोई रूपरेखा हमारे सामने ही नहीं है, जो अनादिकाल से मात्र कल्पना का विषय ही रहा है, जो सदा से अलौकिक ही रहता चला आया है, वह हम मनुष्यों को अपना क्या आदर्श दिखा सकता है? उसके जीवन पर से, उसके व्यक्तित्व पर से हमें क्या कुछ लेने लायक मिल सकता है? हम मनुष्यों के लिए तो वही आराध्य देव चाहिए, जो कभी मनुष्य ही रहा हो, हमारे समान ही संसार के सुख-दुःख से एवं मोह माया से सन्नत रहा हो, और बाद में अपने अनुभव एवं आध्यात्मिक जागरण के बल से संसार के समस्त सुख भोगों को दुःखमय जानकर तथा प्राप्त राज्य-वैभव को ठुकरा कर निर्वाण पद का पूर्ण दृढ़ साधक बना हो, फलस्वरूप सदा के लिए कर्मबन्धनों से मुक्त होकर अपने मोक्ष स्वरूप अंतिम लक्ष्य पर पहुंचा हो। जैन धर्म के तीर्थंकर एवं जिन इसी श्रेणी के साधक थे। वे कुछ प्रारम्भ से ही देव न थे, अलौकिक न थे। वे भी हमारी ही तरह एक-दिन इस संसार के पामर प्राणी थे, परन्तु अपनी अध्यात्म-साधना के बल पर अन्त में जाकर शुद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं विश्ववद्य हो गए थे। प्राचीन धर्मशास्त्रों में आज भी उनके उत्थान-पतन के अनेक कड़वे-मीठे अनुभव एवं कर्तव्य साधनाके क्रम बद्ध चरण चिन्ह मिल रहे हैं, जिन पर यथा साध्य चल कर हर कोई साधक अपना आत्म कल्याण कर सकता है। तीर्थंकरों का आदर्श, साधक जीवन के लिए क्रमबद्ध अभ्युदय एवं निश्चेयस का रेखा चित्र उपस्थित करता है।

‘महिमा’ का अर्थ महित=पूजित होता है। इस पर विवाद करने

की कोई बात नहीं है। सभी वन्दनीय पुरुष, हमारे पूज्य होते हैं।
आचार्य पूज्य हैं, उपाध्याय पूज्य हैं, साधु पूज्य हैं, फिर भला तीर्थ-
कर क्यों पूज्य होंगे। उनसे बढ़कर तो पूज्य कोई हो ही नहीं सकता।

पूजा का अर्थ है, सत्कार एवं सम्मान करना। वर्तमान पूजा आदि
के शाब्दिक सघर्ष से पूर्व होने वाले आचार्यों ने ही पूजा के दो भेद
किए हैं, द्रव्य पूजा और भावपूजा। शरीर और वचन को बाह्य विषयों
से सकोच कर प्रभु वन्दना में नियुक्त करना द्रव्य पूजा है और मन
को भी बाह्य भोगासक्ति से हटाकर प्रभु के चरणों में अर्पण करना,
भावपूजा है। इस सम्बन्ध में श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों विद्वान्
एकमत हैं।

दिगम्बर विद्वान् आचार्य अमित गति कहते हैं—

वचो विग्रह सकोचो द्रव्य पूजा निगद्यते ।

तत्र मानस-सकोचो भावपूजा पुरातनैः ॥

—अमितगति श्रावकाचार

श्वेताम्बर विद्वान् आचार्यनमि कहते हैं—

पूजा च द्रव्य भाव सकोचस्तत्र करशिरः पादादि सन्यासो

द्रव्य सकोचः, भाव सकोचः स्तु विशुद्धमनसो नियोगः ।

—प्रणिपातदण्डक, पडावश्यक टीका

भगवत्पूजा के लिए पुष्पां की भी आवश्यकता होती है ? प्रभु के
समक्ष उपस्थित होने वाला पुष्पहीन कैसे रह सकता है ? आइए, सुवि-
श्रुत 'दार्शनिक जैनाचार्य हरिभद्र हमें कौन से पुष्प बतलाते हैं ? उन्होंने
बड़े ही प्रेम से प्रभुपूजा के योग्य पुष्प चुन रखे हैं —

अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमसङ्गता,

गुरुभक्तिस्तपो ज्ञान सत्पारि प्रचक्षते ।

—अष्टा ३।६

देखा, आपने कितने सुन्दर पुष्प हैं ? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म-
चर्य, अनासक्ति, भक्ति, तप और ज्ञान—प्रत्येक पुष्प जीवन को महका

देने वाला है । भगवान् के पुजारी बनने वालों को इन्हीं हृदय के भाव पुष्पो द्वारा पूजा करनी होगी । अन्यथा स्थूल क्रियाकाण्ड से कुछ नहीं होना जाना । प्रभु की सच्ची पूजा=उपासना तो यही है कि—हम सत्य बोले, अपने वचन का पालन करें, कठोर भाषण न करें, किसी को पीड़ा न पहुँचाएँ, ब्रह्मचर्य पालन करें, वासनाओं को जीतें, पवित्र विचार रखें, सब जीवों के प्रति समभाव एवं समादर की आदत पैदा करें, लौकैषणा एवं वित्तैषणा से नफ़रत करें । जब इन भाव पुष्पो की सुगन्ध आपके हृदय के अणु-अणु में समा जाए, उस समय ही समझना चाहिए कि हम सच्चे पुजारी बन रहे हैं और हमारी पूजा में अपूर्व बल एवं शक्ति का संचार हो रहा है !

प्रभु के दरबार में यही पुष्प लेकर पहुँचो । प्रभु को इन से असीम प्रेम है । उन्होंने अपने जीवन का तिल-तिल इन्हीं पुष्पों की रक्षा करने के पीछे खर्च किया है, विपत्ति की असह्य चोटों को मुस्कराते हुए सहन किया है । अतः जिसको जिस वस्तु से अत्याधिक प्रेम हो, वही लेकर उसकी सेवा में उपस्थित होना चाहिए । पूजा व्यक्तित्व के अनुसार होती है । अन्यथा पूजा नहीं, पूजा का उपहास है । पूज्य, पूजक और पूजा का परस्पर सम्बन्ध रखने वाली योग्य त्रिपुटी ही जीवन का कल्याण कर सकती है, अन्यथा नहीं ।

पितामह भीष्म शरशय्या पर पड़े थे । तमाम शरीर में बाण बिखरे थे, परन्तु उनके मस्तक में बाण न लगने से शिर नीचे लटक रहा था । भीष्म ने तक्रिया मांगा । लोंग दौड़े और नरम-नरम रुई में भरे कोमल तक्रिये लाकर उन के शिर के नीचे रखने लगे । भीष्म ने उन सबको लौटा दिया, कहा—‘अर्जुन को बुलाओ ।’ अर्जुन आये । भीष्म ने कहा—‘छेँटे अर्जुन ! शिर नीचे लटक रहा है, तक्रियाई हो रही है, ज़रा तक्रिया दो ।’ चन्द्र अर्जुन ने तुरन्त तीन बाण मस्तक में मार कर वीरवर भीष्म के चिरि के अर्जुन तक्रिया दे दिया । पितामह ने प्रसन्न होकर अर्जुन को दिया । क्योंकि अर्जुन ने जैसी शय्या थी वैसा ही तक्रिया

दिया। उस समय महावीर भीष्म को आराम पहुँचाने की इच्छा से उन्हें रुई का तकिया देना उन्हें कष्ट पहुँचाना था, उनके स्वरूप का अपमान था, उनके शूरत्व का उपहास था, और था उनकी महिमा के प्रति अपने मोह-अज्ञान का प्रदर्शन। किसकी कैसी उपासना होनी चाहिए, इस के लिए यह कहानी ही पर्याप्त होगी, अधिक क्या ?

लोग्स में जो 'आरोग्य' शब्द आया है, उस के दो भेद हैं—द्रव्य और भाव। द्रव्य आरोग्य यानी ज्वर आदि रोगों से रहित होना। भाव आरोग्य यानी कर्म रोगों से रहित होकर स्वस्थ होना=आत्मस्वरूपस्थ होना, सिद्ध होना। सिद्ध दशा पाकर ही दुर्दशा से छुटकारा मिलेगा। प्रस्तुत सूत्र में आरोग्य से अभिप्राय, भाव आरोग्य से है, द्रव्य से नहीं। परन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि साधक को द्रव्य आरोग्य से कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहिए। भाव आरोग्य की साधना के लिए द्रव्य-आरोग्य भी अपेक्षित है। यदि द्रव्य आरोग्य हमारी साधना में गह-कारी हो सकता है तो वह भी अपेक्षित ही है, त्याज्य नहीं।

'समाहिवरसुत्तम' में समाधि शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। यह दार्शनिक जगत का महामान्य शब्द है। वाचक यशोविजय जी ने कहा है—जब कि ध्याता, ध्यान एव ध्येय की द्वैत-स्थिति हट कर नेत्रल स्व स्वरूप मात्र का निर्भास होता है, वह ध्यान, समाधि है। 'स्वप्नमात्र निर्भास, समाधिर्भास नेत्र हि'—द्वात्रिंशिका २४।२७। उपाध्याय जी की उड़ान बहुत ऊँची है। समाधि का कितना ऊँचा आदर्श उपस्थित किया है। योगसूत्रकार पतञ्जलि भी वाचक जी के ही पथ पर हैं।

भगवान् महावीर साधक जीवन के बड़े मर्मज्ञ पारंगत हैं। न्या-नाग सूत्र में समाधि का वर्णन करते हुए आपने समाधि के दश प्रकार बतलाए हैं—पाँच महान्त और पाँच सनिति। —'दमनिता समारी १० त ० पाराशर्याय प्रो चरमरं न्यानाङ्ग १०।३।११।' पाँच महान्त और पाँच सनिति का मानव जीवन के उत्थान में कितना महत्व है ? यह पूछने की चीज नहीं। ममस्त जैन वाङ्मय इन्हीं के गुरु-ज्ञान से

भरा है। सच्ची शांति इन्हीं के द्वारा मिलती है !

समाधि का सामान्य अर्थ है—‘चित्त की एकाग्रता।’ जब साधक का हृदय, इधर-उधर के विक्षेपों से हटकर, अपनी स्वीकृत साधना के प्रति एकरूप हो जाय, और किसी प्रकार की वासना का भान ही न रहे, तब वह समाधि पथ पर पहुचता है। यह समाधि मनुष्य का अभ्युदय करती है, अन्तरात्मा को पवित्र बनाती है, एवं सुख-दुःख तथा हर्ष-शोक आदि की हर हालत में शांत एवं स्थिर रखती है। इस उच्च समाधि दशा पर पहुचने के बाद आत्माका पतन नहीं होता। प्रभु के चरणों में अपनी साधना के प्रति सर्वथा उत्तरदायित्व पूर्ण रहने की माग कितनी अधिक सुन्दर है ? कितनी अधिक भाव-भरी है ?

कुछ लोग भोग-पिपासा से अन्धे होकर गलत ढंग से प्रार्थना करते भी देखे गए हैं। कोई स्त्री मांगता है, तो कोई धन, कोई पुत्र मांगता है तो कोई प्रतिष्ठा। अधिक क्या, कितने ही लोग तो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और उनका संहार तक करने के लिए प्रभु के नाम की मालाएं फेरते हैं। इस कुचक्र में साधारण जनता ही नहीं, कट्टर से कट्टर जैन भी फँसे हुए हैं। परन्तु ध्यान में रहे, यह सब उन वीतराग महापुरुषों का भयंकर अपमान है। निवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक तीर्थंकरों से इस प्रकार वासनामयी प्रार्थनाएं करना, वजू मूर्खता का अभिशाप है। जो जैसा हो, उससे वैसी ही प्रार्थना करनी चाहिए। विरागी मुनियों से कामशास्त्र के उपदेश की और वैश्या से धर्मोपदेश की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में हर कोई कह सकता है कि उसका दिल और दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अतएव प्रस्तुत पाठ में ऐसे स्वार्थी भक्तों के लिए खूब ही ध्यान देने योग्य बात कही गई है। प्रार्थना में और कुछ ससारी पदार्थ न मांग कर तीर्थंकरों के व्यक्तित्व के सर्वथा अनुरूप मिद्धत्व की, बोधिकी और समाधि की प्रार्थना की गई है। जैन दर्शन की भावनारूप सुन्दर प्रार्थना का आदर्श यही है

कि हम इधर-उधर न भटक कर अपने आत्म-निर्माण के लिए ही मंगल कामना करें—‘समाहिवरमुत्तम दितु ।’

अब एक अन्तिम शब्द ‘सिद्धा सिद्धि मम दिसंनु’ रह गया है, जिस पर विचार करना आवश्यक है। कुछ सज्जन कहते हैं कि—भगवान् तो वीतराग हैं, कर्ता नहीं है, उनके श्री चरणों में यह व्यर्थ की प्रार्थना क्यों और कैसी ? उत्तर में कहना है कि—प्रभु वीतरागी हैं, कुछ नहीं करते हैं, परन्तु उनका अवलम्ब लेकर भक्त तो सब कुछ कर सकता है। सिद्धि, प्रभु नहीं देते, भक्त स्वयं ग्रहण करता है। परन्तु भक्ति की भाषा में इस प्रकार प्रभु चरणों में प्रार्थना करना, भक्त का कर्तव्य है। ऐसा करने से अहता का नाश होता है, हृदय में श्रद्धा का बल-जाग्रत होता है, और भगवान् के प्रति अपूर्व सम्मान प्रदर्शित होता है। यदि लाक्षणिक भाषा में कहें तो इसका अर्थ—सिद्ध, मुझे सिद्धि प्रदान करें, यह न होकर यह होगा कि मिद्ध प्रभु के आलम्बन से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। अब यह प्रार्थना, भावना में बदल गई है। जैन दृष्टि से भावना करना, अपसिद्धान्त नहीं, किन्तु सुसिद्धान्त है। जैनधर्म में ‘भगवान् का स्मरण केवल श्रद्धा का बल जागृत करने के लिए ही है, यहा लेने-देने के लिए कोई स्थान नहीं। हम भगवान् को कर्ता नहीं मानते, केवल अपने जीवन-रथ का सारथी मानते हैं। सारथी मार्ग प्रदर्शन करता है, युद्ध योद्धा को ही करना होता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण की स्थिति जानते हैं ? क्या प्रतिज्ञा है ? “अर्जुन ! मैं केवल तेरा सारथी बनूंगा। शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शस्त्र तुम्हें ही उठाने होंगे। योद्धाओं से तुम्हें ही लड़ना होगा। शस्त्र के नाते अपने ही गाण्डीव पर भरोसा रखना होगा !” यह है कृष्ण की जगत्प्रसिद्ध प्रतिज्ञा ! अध्यात्म-रणक्षेत्र के महान विजयी जैनतीर्थंकरों का भी यही आदर्श है। उनका भी कहना है कि ‘हमने सारथी बनकर तुम्हें मार्ग बतला दिया है। अब हमारा प्रवचन यथा समय तुम्हारे जीवन्-रथ को हाकने और मार्गदर्शन कराने के लिए सदा सर्वदा

तुम्हारे साथ है, किन्तु साधना के शस्त्र तुम्हें ही उठाने होंगे, वासनाओं में तुम्हें ही लडना होगा, सिद्धि तुमको मिलेगी, अवश्य मिलेगी ! किन्तु मिलेगी अपने पुरुषार्थ से ।'

सिद्धि का अर्थ पुरानी परम्परा मुक्ति=मोक्ष करती आ रही है । प्रायः प्रार्थान और प्रार्थीन सभी टीकाकार इतना ही अर्थ कह कर मौन हो जाते हैं । परन्तु क्या सिद्धि का सीधा सादा मुख्यार्थ उद्देश्य-पूर्ति नहीं हो सकता ? मुझे तो यही अर्थ उचित जान पड़ता है । यद्यपि परम्परा में मोक्ष भी उद्देश्यपूर्ति में ही सम्मिलित है, किन्तु यहाँ विविधा व्रतपालन रूप उद्देश्यपूर्ति कुछ अधिक सगत जान पड़ती है । उक्त हम में निकट सम्बन्ध है ।

चा रजोमले यैस्ते विधूतरजोमलाः । वध्यमान च कर्म रजः, पूर्ववद्धं
 नु मलम् । अथवा वद्धं रजो, निकाचित मलम् । अथवा ऐर्या पथं रजः,
 साम्परायिक मलमिति—योगशास्त्र स्वोपज्ञ वृत्ति ।

चतुर्विंशतिस्तव, ईर्यापथ सूत्र के विवेचन में निर्दिष्ट जिन मुद्रा
 अथवा योग मुद्रा से पढ़ना चाहिए । अस्त-व्यस्त दशा में पढ़ने से
 स्तुति का पूर्ण रस नहीं मिलता ।

: ६ :

प्रतिज्ञा-सूत्र

करेमि भते । सामाइय,
सावज्ज जोग पच्चक्खामि ।
जावनियम पज्जुवासामि ।
दुविह तिविहेण ।
मणेण, वायाए, काएण ।
न करेमि, न कारवेमि ।
तस्स भते । पडिक्कमामि,
निदामि, गरिहामि,
अप्पाण वोसिरामि ।

शब्दार्थ

भते=हे भगवन् ! (आपकी साक्षी	जाव=जब तक
से मैं)	नियम=नियम की
सामाइय=सामायिक	पज्जुवासामि=उपासना करू
करेमि=करता हूँ	[किस रूप में सावद्य का त्याग ?]
[कैसी सामायिक ?]	दुविह=दो करण से
सावज्ज=सावद्य, अथवा=पाप सहित	तिविहेण=तीन योग से
जोग=व्यापारों को	मणेण=मन से
पच्चक्खामि=त्यागता हूँ	वायाए=वचन से
[कब तक के लिए ?]	काएण=काया से (सावद्य व्यापार)

न करेमि=न स्वय करूंगा	निदामि=आत्मसाक्षी से निंदा करता हूँ
न कारवेमि=न दूसरों से कराऊंगा	
भते=हे भगवन् !	गरिहामि=आपकी साक्षी से गर्हा करता हूँ
तत्स=अतीत में जो भी पाप कर्म किया हो, उसका	अप्याण=अपनी आत्मा को
पडिक्कमामि=प्रतिक्रमण करता हूँ	वोसिरामि=वोसराता हूँ, त्यागता हूँ

भावार्थ

हे भगवन् ! मैं सामायिक ग्रहण करता हूँ पापकारी क्रियाओं का परित्याग करता हूँ ।

जब तक मैं दो घड़ी के नियम की उपामना करूँ, तब तक दो करण [करना और कराना] और तीन योग मे=मन, वचन और काय मे पाप-कर्म न स्वय करूँगा और न दूसरे से कराऊँगा ।

[जो पाप कर्म पहले हो गए हैं, उनका] हे भगवन् ! मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, अपनी साक्षी से निन्दा करता हूँ, आपकी साक्षी से गर्हा करता हूँ । अन्त मे मैं अपनी आत्मा से पाप व्यापार से वोसिराता हूँ=प्रलग्न करता हूँ । अथवा पापकर्म करनेवाली अपनी भूतकालीन मलिन आत्मा का त्याग करता हूँ, नया पवित्र जीवन ग्रहण करता हूँ ।

विवेचन

अब तक जो कुछ भी विधि-विधान किया जा रहा था, वह सब सामायिक ग्रहण करने के लिए अपने आपको तैयार करना था । अतएव ऐर्या पथिकी सूत्र के द्वारा कृत पापों की आलोचना करने के बाद, तथा कायोत्तर्ग में गृह्य गृह्ये रूप मे लोगस्व सूत्र के द्वारा अन्तर्हृदय की पाप पालिना धो देने के बाद, सब ओर से पिण्ड आत्म-भूमि में सामायिक का बीजारोपण, उक्त 'करेमि भते' सूत्र के द्वारा किया जाता है ।

सामायिक क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर 'करेमि भते' के सूत्र पढ़

में स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। सामायिक प्रत्याग्यान-स्वरूप है, संवररूप है। अतएव कम-से कम दो घड़ी के लिए पापरूप व्यापारों का, क्रियाओं का, चेष्टाओं का प्रत्याग्यान=त्याग करना, सामायिक है।

साधक प्रतिज्ञा करता है, हे भगवन ! जिनके कारण अन्तर्गत पाप मल से मलिन होता है, आत्म-शुद्धि का नाश होता है, उन मन, वचन और शरीर रूप तीनों योगों की दुष्टप्रवृत्तियों का स्वीकृत नियम पर्यन्त त्याग करता हूँ। अर्थात् मनमें दुष्ट चिन्तन नहीं करूंगा, वचन में अशुभ तथा कटु-भाषण नहीं करूंगा और शरीर में किसी भी प्रकार का दुष्ट आचरण नहीं करूंगा। मन, वचन, एवं शरीर की अशुभप्रवृत्तिमूलक चंचलता को गोक कर अपने आपको स्वस्वरूप में स्थिर तथा निश्चल बनाता हूँ, आत्म-शुद्धि के लिए आध्यात्मिक क्रिया की उपासना करता हूँ भूतकाल में किए गए पापों से प्रति क्रमण के द्वारा निवृत्त होता हूँ, आलोचना एवं पश्चात्ताप के रूप में आत्मसाक्षी से निन्दा तथा आपकी साक्षी से गर्हा करता हूँ, पापाचार-संलग्न अपनी पूर्वकालीन आत्मा को बोसराता हूँ; फलतः दो घड़ी के लिए संयम एवं सदाचार का नया जीवन अपनाता हूँ।

यह उपरि लिखित विचार, सामायिक का प्रतिज्ञा-सूत्र कहलाता है। पाठक समझ गए होंगे कि—कितनी महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा है। सामायिक का आदर्श केवल वेप बदलना ही नहीं, जीवन को बदलना है। यदि सामायिक ग्रहण करके भी वही वासना रही, वही प्रवचना रही, वही क्रोध, मान, माया और लोभ की कालिमा रही तो फिर सामायिक करने से लाभ क्या ? खेद है कि आज कल के प्रमाद में, राग द्वेष में, सासारिक प्रपंच में उलझे रहने वाले जीव नित्य प्रति सामायिक करते हुए भी सामायिक के अद्भुत अलौकिक सम-स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। यही कारण है कि—वर्तमान युग में सामायिक के द्वारा आत्म-ज्योति के दर्शन करने वाले विरले ही भाग्यशाली सज्जन मिलते हैं।

सामायिक में जो पापाचार का त्याग बतलाया गया है, वह किस श्रेणी की है? उक्त प्रश्नके उत्तरमें कहना है कि मुख्य रूप से त्याग के दो

मार्ग हैं—‘सर्व विरति और देश विरति ।’ सर्व विरति का अर्थ है—‘सर्व अंश में त्यागना ।’ और देश विरति का अर्थ है—‘कुछ अंश में त्यागना ।’ प्रत्येक नियम के तीन योग=मन, वचन, शरीर और तीन करण=कृत, कारित, अनुमत—सब मिलकर अधिक से अधिक नौ भंग होते हैं । अस्तु, जो त्याग पूरे नौ भंगों से किया जाता है, वह सर्व विरति और जो नौ में से कुछ भी कम आठ, सात, या छ. आदि भंगों से किया जाता है, वह देश विरति होता है । साधू की सामायिक सर्व विरति है, अतः वह तीन करण और तीन योग के नौ भंगों से समस्त पाप व्यापारों का यावज्जीवन के लिए त्याग करता है । जब कि गृहस्थ की सामायिक देश विरति है, अतः वह पूर्ण त्यागी न बनकर केवल छ भंगों से, अर्थात् दो करण तीन योग से दो घड़ी के लिये पापों का परित्याग करता है । इसी बात को लक्ष्य में रखते हुए प्रतिज्ञा पाठ में कहा गया है कि ‘दुविहं तिविहेण ।’ सावद्य योग न स्वयं करूंगा और न दूसरों से कराऊंगा, मन, वचन, एव शरीर से ।

दो करण और तीन योग के संमिश्रण से सामायिक रूप प्रत्याख्यान विधि के छ प्रकार होते हैं —

- (१) मन से करूँ नहीं ।
- (२) मन से कराऊँ नहीं ।
- (३) वचन से करूँ नहीं ।
- (४) वचन से कराऊँ नहीं ।
- (५) काया से करूँ नहीं ।
- (६) काया से कराऊँ नहीं ।

शास्त्रीय परिभाषा में उक्त छ प्रकारों को पट्कोटि के नाम से लिखा गया है । साधू या सामायिक अठारह कोटि से होता है, उसमें सावद्य व्यापार या अनुमोदन तक भी त्यागने के लिए तीन कोटियाँ और होती हैं, परन्तु गृहस्थ की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि—वह सत्संग में रहते हुए पूर्ण त्याग के उद्देश्य पर नहीं चल सकता । अतः

साधुत्व की भूमिका में लिए जानेवाले—मन से 'अनुमोद' नहीं, नान से 'अनुमोद' नहीं, काया से 'अनुमोद' नहीं—उक्त तीन भंगों के बिना शेष छः भंगों से ही अपने जीवन को पवित्र एवं मंगलमय बनाने के लिए संयम मात्रा का आरंभ करता है। यदि ये छह भंग भी सफलता के साथ जीवन में उतार लिए जायें तो वेडा पार है। संयम की साधना में छोटी और बड़ी साधना का उतना विशेष मूल्य नहीं है, जितना कि प्रत्येक साधना को सच्चे हृदय से पालन करने का मूल्य है। छोटी से छोटी साधना भी यदि हृदय की शुद्ध भावना के साथ, ईमानदारी के साथ पालन की जाय तो वह ही जीवन में पवित्रता का मंगलमय वातावरण उत्पन्न कर देती है, माया के बन्धन को तोड़ डालती है।

यह तो हुआ सामायिक की वस्तु स्थिति के सन्बन्धमें सामान्य विवेचन। अब जरा प्रस्तुत सूत्र के विशेष स्थलों पर भी कुछ विचार चर्चा कर ले। सर्वप्रथम प्रतिज्ञासूत्र का 'करेमि भते' रूप प्रारंभिक अश आपके समक्ष है। गुरु देव के प्रति कितनी श्रद्धा और भक्ति के सुधारस से सना हुआ शब्द है, यह। 'भदि कल्याणे सुखे च' धातु से 'भन्ते' शब्द बनता है। भन्ते का संस्कृत रूप 'भदन्त' होता है। भदन्त का अर्थ कल्याणकारी होता है। गुरुदेव से बढ़ कर संसार जन्म दुःख से त्राण देने वाला और कौन भदन्त है? भन्ते के 'भवान्त' तथा 'भयान्त'—ये दो संस्कृत रूपान्तर भी किए जाते हैं। भवान्त का अर्थ है—भव यानी संसार का अन्त करने वाला। और भयान्त का अर्थ है—भय यानी डर का अन्त करने वाला। गुरुदेव की शरण में पहुँचने के बाद भव और भय का क्या अस्तित्व? भन्ते का अर्थ भगवन् भी होता है। गुरुदेव के लिए भगवन् शब्द का सम्बोधन भी अति सुन्दर है।

यदि 'भते' से गुरुदेव के प्रति सम्बोधन न लेकर हमारी प्रत्येक क्रिया के साक्षी एवं द्रष्टा सर्वज्ञ वीतराग भगवान को सम्बोधित करना माना जाय, तब भी कोई हानि नहीं है। गुरुदेव उपस्थित न हो, तब वीतराग भगवान को ही साक्षी बना कर अपना धर्मानुष्ठान

शुरू कर देना चाहिए । वीतराग देव हमारे हृदय की सब भावनाओं के द्रष्टा हैं, उनसे हमारा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है; अतः उनकी साक्षी से धर्म साधन करना, हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ी बलवती प्रेरणा प्रदान करता है, सतत जागृत रहने के लिए सावधान करता है । वीतराग भगवान की सर्वज्ञता और उनकी साक्षिता हमारी प्रत्येक धर्म क्रियाओं में रहे हुए दम्भ के विष को दूर करने के लिए महान् अमोघ भस्त्र है ।

‘सावज्जं जोगं पच्चक्खामि’ में आने वाले सावज्ज शब्द पर भी विशेष लक्ष्य रखने की आवश्यकता है । सावज्ज का संस्कृत रूप सावद्य है । सावद्य में दो शब्द हैं ‘स’ और ‘अवद्य’ । दोनों मिलकर सावद्य शब्द बनता है । सावद्य का अर्थ है पाप सहित । अतः जो कार्य पाप सहित हों, पाप क्रिया के बन्ध करने वाले हों, आत्मा का पतन करने वाले हों, सामायिक में उन सब का त्याग आवश्यक है । परन्तु कुछ मज्जन कहते हैं कि—सामायिक करते समय जीव-रक्षा का कार्य नहीं कर सकते, किसी की दया नहीं पाल सकते ।’ इस सम्वन्ध में उनका अभिप्राय यह है कि ‘सामायिक में किसी पर राग द्वेष नहीं करना चाहिये । और जब हम किसी मरते हुए जीव को बचाएंगे तो अवश्य उस पर रागभाव आएगा । बिना रागभाव के किसी को बचाया नहीं जा सकता ।’ इस प्रकार उनकी दृष्टि में किसी मरते हुए जीव को बचाना भी सावद्य योग है ।

प्रस्तुत भ्रान्त धारणा के उत्तर में निवेदन है कि सामायिक में सावद्य योग का त्याग है । सावद्य का अर्थ है—पापमय कार्य । अतः सामायिक में जीव-रक्षा का त्याग ही अभीष्ट है, न कि जीव-दया का । क्या जीव-दया भी पापमय कार्य है ? यदि ऐसा है तो तो समाज में धर्म का कुछ अर्थ ही नहीं रहेगा । दया तो मानव हृदय के बोनल भाव की एवं मन्य-कृत्य के अस्तित्व की सूचना देनेवाली अतीविक्रम धर्म है । जहाँ दया नहीं, वहाँ धर्म तो क्या, मनुष्य की साधारण मनुष्यता भी न रहेगी । जीव-दया, जैन धर्म का तो भाग है । मनुष्य के प्रादिकार में जैन धर्म

की महत्ता दया के कारण ही संसार में सुप्रसिद्ध रही है ।

अब रहा राग-भाव का प्रश्न । इस सम्बन्ध में कहना है कि राग मोह के कारण होता है । जहां संसार का अपना स्वार्थ है, कषाय-भाव है, वहां मोह है । जब हम सामायिक में किसी भी प्राणी की, वह भी बिना किसी स्वार्थ के, केवल हृदय ही स्वभावतः उद्वुद्ध हुई अनुकम्पा के कारण रक्षा करते हैं तो मोह किधर से होता है ? राग भाव को कहा स्थान मिलता है ? जीवरक्षा में रागभाव की कल्पना करना बुद्धि का अजीर्ण है, आध्यात्मिकता का नग्न उपहास है । हमारे तेरापथी मुनि जीवरक्षा आदि सत्प्रवृत्ति में भी रागभाव के होने का अधिक जोर मचाते हैं । मैं उनसे पूछना चाहता हूँ—आप साधुओं की सामायिक बड़ी है या गृहस्थ की ? आप मानते हैं साधुओं की सामायिक बड़ी है, क्यों कि वह नव कोटि की है और यावज्जीवन की है । इस पर कहना है कि आप अपनी नव कोटि की सर्वोच्च सामायिक में भूख लगने पर आहार के लिए प्रयत्न करते हैं, भोजन लाते हैं और खाते हैं, तब रागभाव नहीं होता ? रोग होने पर अपने शरीर की सार संभाल करते हैं, औषधि खाते हैं, तब रागभाव नहीं होता ? शीतकाल में जाड़ा लगने पर कम्बल ओढ़ते हैं, सर्दी से बचने का प्रयत्न करते हैं, तब रागभाव नहीं होता ? रात होने पर आराम करते हैं, कई घंटे सोये रहते हैं, तब रागभाव नहीं होता ? रागभाव होता है बिना किसी स्वार्थ और मोहमाया के किसी जीव को बचाने में ? यह कहां का दर्शन शास्त्र है ? आप कहेंगे कि साधुमहाराज की सब प्रवृत्तियाँ निष्काम भाव से होती हैं, अतः उनमें रागभाव नहीं होता । मैं कहूंगा कि सामायिक आदि धर्म क्रिया में; अथवा किसी भी समय किसी जीव की रक्षा कर देना भी निष्काम प्रवृत्ति है, अतः वह कर्म—निर्जरा का कारण है, पाप का कारण नहीं । किसी भी अनासक्त पवित्र प्रवृत्ति में रागभाव की कल्पना करना, शास्त्र के प्रति अन्याय है । यदि इसी प्रकार रागभाव माना जाय, तब तो कहीं भी छुटकारा नहीं होगा, हम कहीं भी पाप से नहीं बच सकेंगे ।

अतः राग का मूल, मोह में, आसक्ति में, संसार की वासना में है, जीव रक्षा आदि धर्म प्रवृत्ति में नहीं। जो सारे जगत के साथ एक तार हो गया है, अखिल विश्व के प्रति निष्काम एवं निष्कपट भाव से ममता की अनुभूति करने लग गया है, वह प्राणि मात्र के दुःख को अनुभव करेगा, उसे दूर करने की यथाशक्ति प्रयत्न करेगा, फिर भी बेलाग रहेगा, राग में नहीं फँसेगा।

आप कह सकते हैं कि साधक की भूमिका साधारण है, अतः वह इतना निस्पृह एवं निर्मोही नहीं हो सकता कि जीवरक्षा करे और राग-भाव न रखे। कोई महान् आत्मा ही इस उच्च भूमिका पर पहुँच सकता है, जो दुःखित जीवों की रक्षा करे और वह भी इतने निस्पृह भाव से, एवं कर्तव्य बुद्धि से करे कि उसे किसी भी प्रकार के राग का स्पर्श न हो। परन्तु साधारण भूमिका का साधक तो रागभाव से अन्स्पृष्ट नहीं रह सकता। हमें उत्तर में कहना है कि अच्छा आपको बात ही नहीं, पर हमें जानि क्या है? क्योंकि साधक की आध्यात्मिक दृढता के कारण यदि जीवदया के समय रागभाव हो भी जाता है तो वह पतन का कारण नहीं होता, प्रत्युत पुण्यानुबन्धी पुण्य का कारण होता है। पुण्यानुबन्धी पुण्य का अर्थ है कि अशुभ कर्म की अधिवात में निर्जित होती है और शुभ कर्म का बन्ध होता है। वह शुभ कर्म यहाँ भी सुख-जनक होता है और भविष्य में जन्मान्तर में भी। पुण्यानुबन्धी पुण्य का अर्थ सुख पूर्वक मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह जहाँ भी जाता है, इत्यानुसार ऐश्वर्य प्राप्त करता है और उस ऐश्वर्य को स्वयं भी भोगता। एवं उसने जन-साधारण भी करता है। तब धर्म के तीर्थ पर हमें उच्च पुण्यानुबन्धी पुण्य के भागी हैं। तीर्थ पर नाम गोत्र उल्लूक पुण्य की दृष्टि से प्राप्त होता है। धार को भाग्य है, तीर्थ पर नाम गोत्र है से देवता है? अतिरिक्त निरु भगवान् का गुणान्तर करने से, नाम दर्शन की आराधना करने से, सेवा करने से अदि अदि। इसका अर्थ तो यह हुआ कि अतिरिक्त निरु भगवान् की स्तुति करने से तब

भाव है, ज्ञान दर्शन की आराधना भी राग भाव है ? यदि ऐसा है; तब तो आप के विचार से वह भी अकर्तव्य ही ठहरेगा । यदि यह सब भी अकर्तव्य ही है, फिर साधना के नाम से हमारे पास रहेगा क्या ? आप कह सकते हैं कि अरिहन्त आदि की स्तुति और ज्ञानादि की आराधना यदि निष्काम भाव से करें तो हमें सीधा मोक्ष पद प्राप्त होगा । यदि संयोगवश कभी रागभाव हो भी जाय तो वह भी तीर्थकरादि पद का कारण भूत होने से लाभ प्रद ही है, हानि प्रद नहीं । इसी प्रकार हम भी कहते हैं कि सामायिक मे या किसी भी अन्य दशा में जीपरक्षा करना मनुष्य का एक कर्तव्य है, उसमें राग कैसा ? यह तो कर्मनिर्जरा का मार्ग है । यदि किसी साधक को कुछ रागभाव आ भी जाय तब भी कोई हानि नहीं । वह उपर्युक्त दृष्टिसे पुण्यानुबन्धी पुण्य का मार्ग है, अतः एकान्त त्याज्य नहीं ।

‘मात्रज्ज’ का संस्कृत रूप ‘सावर्ज्य’ भी होता है । सावर्ज्य का अर्थ है—निन्दनीय, निन्दा के योग्य । अतः जो कार्य निन्दनीय हो, निन्दा के योग्य हो, उनका सामायिक में त्याग किया जाता है । सामायिक की साधना, एक अतीव पवित्र निर्मल साधना है । इसमें आत्मा को निन्दनीय कर्मों से बचाकर, अलग रख कर, निर्मल किया जाता है । आत्मा को मलिन बनाने वाले, निन्दित करने वाले कषाय भाव है और कोटि नहीं । जिन प्रवृत्तियों के मूल में कषाय भाव रहता हो, क्रोध, मान, माया और लोभ का स्पर्श रहता हो, वे सब सावर्ज्य कार्य हैं । शास्त्रकार कहते हैं कि कर्मबन्ध का मूल एक मात्र कषाय भाव में है, अन्यत्र नहीं । ज्यों-ज्यों साधक का कषाय मट होता है, त्यों-त्यों कर्मबन्ध भी मट होता है और इसके विपरीत ज्यों-ज्यों कषाय भाव की तीव्रता होती है, त्यों-त्यों कर्मबन्ध की भी तीव्रता होती है । जब कषाय भाव का पूर्णत्याग अभाव हो जाता है तब साम्परायिक कर्मबन्ध का भी अभाव हो जाता है । और जब साम्परायिक कर्मबन्ध का अभाव होता है तो स्वयं स्वयं केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन की भूमिका पर पहुँच जाता

है । अतः आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करना है कि कौन कार्य निन्दनीय है और कौन नहीं ? इसका सीधा सा उत्तर है कि जिन कार्यों की पृष्ठ-भूमि में कषाय भावना रही हुई हो, वे निन्दनीय हैं और जिन कार्यों की पृष्ठ-भूमि में कषाय भावना न हो, अथवा प्रशस्त उद्देश्य पूर्वक अल्प कषाय भावना हो तो वे निन्दनीय नहीं हैं । अन्तु सामायिक में साधक को वह कार्य नहीं करना चाहिए जो क्रोध, मान, आदि कापायिक परिणति के कारण होता है । परन्तु जो कार्य समभाव के साधक हों, कषाय भाव को घटाने वाले हों, वे अरिहन्त मित्र की स्तुति, ज्ञान का अभ्यास, गुरुजनों का श्रद्धा, ध्यान, जीवदया, मन्त्र आदि अशक्य करणीय हैं ।

प्रस्तुत सावर्ज्य अर्थ पर भी उन सज्जनों को विचार करना चाहिए, जो सामायिक में जीवदया के कार्य में पाप बताते हैं । यदि सामायिक के साधक ने किसी ऊँचाई से पड़ते हुए अनभोल बालक को मारधान कर दिया, किसी अथे भ्रातृ के आसन के नीचे द्रव्यें हुए जीव को बचा दिया, तो पक्ष निन्दा के योग्य कौनसा कार्य हुआ ? क्रोध, मान, माया और लोभ में से किस कषाय भाव का उदय हुआ ? किस कषाय की तीव्र परिणति हुई, जिससे एकान्त पाप कर्म का बंध हुआ ? किसी भी मृत्यु को समझने के लिए हृदय को निष्पक्ष एवं सरल बनाना ही होगा । जब तक निष्पक्षता के साथ दर्शन नाम्ना की गभीरता में नहीं उतरा जायगा, तब तक मृत्यु के दर्शन नहीं हो सकेंगे । दर्शन नाम्ना कहता है कि पाप के नाम मात्र से भयभीत होने का आवश्यक नहीं है । प्रत्येक कार्य में, प्रवृत्ति में यदि पाप ही दर्शाते तो फिर धर्म के दर्शन क्या से होंगे ?

अतः मृत्यु बात तो यह है कि किसी भी प्रवृत्ति में स्वयं प्रवृत्ति के रूप में पाप नहीं है । पाप है उस प्रवृत्ति की पृष्ठ-भूमि में रहने वाले स्वार्थ भाव में, कषाय भाव में, शत्रु-द्वेष के भाव में । यदि यह सब कुछ नहीं है, साधक के हृदय में अविशेष एवं निर्मल रहता आदि का ही भाव है तो फिर किसी भी प्रकार का पाप नहीं है ।

मूल पाठ में 'जाव नियम' है, उससे दो घड़ी का अर्थ कैसे लिया जाता है ? जाव नियम का भाव तो 'जब तक नियम है तबतक'—ऐसा होता है ? इसका फलितार्थ तो यह हुआ कि यदि पंद्रह या बीस मिनट आदि की सामायिक करनी हो तो वह भी की जा सकती है ?

उक्त प्रश्न का उत्तर यह है कि आगम साहित्य में गृहस्थ की सामायिक के काल का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। आगम में जहाँ कहीं सामायिक चारित्र का वर्णन आया है, वहाँ यही कहा है कि सामायिक दो प्रकार की हैं—इत्वरिक और यावत्कथिक। इत्वरिक अल्पकाल की होती है और यावत्कथिक यावज्जीवन की। परन्तु प्राचीन आचार्यों ने दो घड़ी का नियम निश्चित कर दिया है। इस निश्चय का कारण काल-सम्बन्धी अव्यवस्था को दूर करना है। दो घड़ी का एक मुहूर्त होता है, अतः जितनी भी सामायिक करनी हो उसी हिसाब से जाव-नियम के आगे मुहूर्त एक, मुहूर्त दो इत्यादि बोलना चाहिए।

सामायिक में हिंसा, असत्य आदि पाप कर्म का त्याग केवल कृत और कारित रूप से ही किया जाता है, अनुमोदन खुला रहता है। यहाँ प्रश्न है कि सामायिक में पाप कर्म स्वयं करना नहीं और दूसरों से करवाना भी नहीं, परन्तु क्या पाप कर्म का अनुमोदन किया जा सकता है ? यह तो कुछ उचित नहीं जान पड़ता। सामायिक में बैठने वाला साधक हिंसा की प्रशंसा करे, असत्य का समर्थन करे, चोरी और व्यभिचार की घटना के लिए वाह-वाह करे, किसी को पिटते-मरते देखकर—'खूब अच्छा किया' कहे तो यह सामायिक क्या हुई, एक प्रकार का भठियार खाना ही हो गया।

उत्तर में निवेदन है कि सामायिक में अनुमोदन अवश्य खुला रहता है, परन्तु उसका यह अर्थ नहीं कि सामायिक में बैठने वाला साधक पापाचार की प्रशंसा करे, अनुमोदन करे। सामायिक में तो पापाचार के प्रति प्रशंसा का कुछ भी भाव हृदय में न रहना चाहिए। सामायिक में, किसी भी प्रकार का पापाचार हो, न स्वयं करना है, न दूसरों से

करवाना है और न करने वालों का अनुमोदन करना है। सामायिक तो अन्तरात्मा में रमण होने की लीन होने की साधना है, अतः उसमें पापाचार के समर्थन का क्या स्थान ?

अब यह प्रष्टव्य हो सकता है कि जब सामायिक में पापाचार का समर्थन अनुचित एवं अकरणीय है, तब सावध योग का अनुमोदन खुला रहने का क्या तात्पर्य है ? तात्पर्य यह है कि श्रावक गृहस्थ की भूमिका का प्राणी है। उसका एक पाप संसार मार्ग में है तो दूसरा मोक्ष मार्ग में है। वह सासारिक प्रपंचों का पूर्ण त्यागी नहीं है। अतएव जब वह सामायिक में बैठता है तब भी घर-गृहस्थ की ममता का पूर्ण-त्याग नहीं कर सकता है। हा तो घर पर जो कुछ भी आरम्भ होता रहता है, दूकान पर जो कुछ भी कारोबार चला करता है, कारखाने आदि में जो कुछ भी इन्ट्र मचता रहता है, उसकी सामायिक करते समय श्रावक प्रशंसा नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो वह सामायिक नहीं है, परन्तु जो यहाँ की ममता का रूप धारण करता है, वह नहीं कट पाता है। अतः सामायिक में अनुमोदन का भाग खुला रहने का यही तात्पर्य है, यही रहस्य है और कुछ नहीं। भगवती सूत्र में यह सामायिक-गत ममता का विषय बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है।

सामायिक के पाठ में 'निन्दामि' गन्ध आता है, उसका अर्थ है—मैं निन्दा करता हूँ। प्रश्न है किन्हीं निन्दा ? किन्हीं प्रकार की निन्दा ? निन्दा चाँह अपनी ही जाय या दूसरों की, दोनों ही तरह से पाप है। अपनी निन्दा करने से अपने में दुस्साहस का समावेश होता है। निन्दा एक हीनता का भाव जाग्रत होता है। जान्ना निन्दा तथा मोक्ष से व्याकुल होने लगता है, अन्तरंग में अपने प्रति द्वेष की प्रवृत्ति की उत्पत्ति होने लगती है। अतः अपने निन्दा भी कोई धर्म नहीं, पाप ही है। जब रही दूसरों की निन्दा, तब तो दुस्साहस ही बढ़ा अपेक्षा पाप है। दूसरों से ऐसा बर्ताव, द्वेष लगता, उन्हें दुःख है। दूसरों से

गिराना, उनके हृदय को विजृम्भ करना, पाप नहीं तो क्या धर्म है ? दूसरों की निन्दा करना, एक प्रकार से उनका मल खाना है । भारतीय साधकों ने दूसरों की निन्दा करने वाले को विष्टा खाने वाले सूअर की उपमा दी है । हा ! कितना जघन्य कार्य है ।

उत्तर में कहना है कि यहां निन्दा का अभिप्राय—न अपनी निन्दा है, और न दूसरों की निन्दा । यहां तो पाप की, पापाचरण की, दूषित जीवन की निन्दा करना अभीष्ट है । अपने में जो दुर्गुण हों, दोष हों, उनकी खूब ढटकर निन्दा कीजिए । यदि साधक अपने दोषों को दोष के रूप में न देख सका, भूल को भूल न समझ सका और उसके लिए अपने हृदय में लज्जा एवं पश्चात्ताप का अनुभव न कर सका तो वह साधक ही कैसा ? दोषों की निन्दा, एक प्रकार का पश्चात्ताप है । और पश्चात्ताप आध्यात्मिक क्षेत्र में पाप मल को भस्म करने के लिए एवं आत्मा को शुद्ध निर्मल बनाने के लिए एक अत्यन्त तीव्र अग्नि माना गया है । जिस प्रकार अग्नि में तपकर सोना निखर आता है, उसी प्रकार पश्चात्ताप की अग्नि में तपकर साधक की आत्मा भी निखर उठती है, निर्मल हो जाती है । आत्मा में मल कषाय भाव का ही है और कुछ नहीं । अतः कषाय-भाव की निन्दा ही यहां अपेक्षित है ।

सामायिक करते समय साधक विभाव परिणति से स्वभाव परिणति में आता है । बाहर से सिमट कर अन्तर में प्रवेश करता है । पाठक जानना चाहेंगे कि स्वभाव परिणति क्या है और विभाव परिणति क्या ? जब आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, वीर्य और तप आदि की भावना में ढलता है, तब वह स्वभाव परिणति में ढलता है, अपने-आप में प्रवेश करता है । ज्ञान दर्शन आदि आत्मा का अपना ही स्वभाव है, एक प्रकार से आत्मा ज्ञानादि रूप ही है अतः ज्ञानादि की उपासना अपनी ही उपासना है, अपने स्वभाव की ही उपासना है । इसे स्वभाव परिणति कहते हैं । जब आत्मा पूर्णरूप से स्वभाव

मे आ जायगा, अपने आप में ही समा जायगा, तब वह केवल ज्ञान केवल दर्शन पायगा, मोक्ष में अजर-अमर बन जायगा। सदा काल के लिए अपने पूर्ण स्वभाव का पा लेना ही दार्शनिक भाषा में मोक्ष है।

अब देखिए विभाव परिणति क्या है? पानी स्वभावतः शीतल होता है, यह उसकी स्वभाव परिणति है; परन्तु जब वह उष्ण होता है, अग्नि के संपर्क से अपने में उष्णता लेता है, तब वह स्वभाव से शीतल होकर भी उष्ण कहा जाता है। उष्णता पानी का स्वभाव नहीं, विभाव है। स्वभाव अपने आप होता है—विभाव दूसरे के संपर्क से। इसी प्रकार आत्मा स्वभावतः क्षमाशील है, विनम्र है, नरल है, संतोषी है, परन्तु कर्मों के संपर्क से क्रोधी, मानी, मायागी और लोभी बना हुआ है। अस्तु, जब आत्मा कषाय के साथ एक रूप होता है, तब वह स्वभाव में न रहकर विभाव में रहता है, परभाव में रहता है। विभाव परिणति का नाम दार्शनिक भाषा में ममार है। अब पाठक अच्छी तरह समझ सकते हैं कि निन्दा किसकी करनी चाहिए? सामाजिक में निन्दा विभाव परिणति की है। जो प्रपना नहीं है, प्रयुक्त अपना विरोधी है, फिर भी अपने पर अधिकार कर देता है, उस कषाय-भाव को जितनी भी निन्दा की जाय उतनी ही धोती है।

जब कभी परस्पर पर या शरीर पर मल लग जाय तो पता उसे दुर्गन्ध समझना चाहिए, उसे धोकर साफ न करना चाहिए। वैसे ही मनुष्य मनुष्य मल की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसी प्रकार मनुष्य मनुष्य की दोष रूप मल की उपेक्षा नहीं कर सकता। वह उसे ही दोष को समझता है, भ्रष्ट उसकी निन्दा करता है, उसे धोकर साफ करता है। अज्ञान पर लगे दोषों के मल को धोने के लिए निन्दा एक अच्छा साधन है। भगवान् महावीर ने कहा है—‘आत्म-दोषों की निन्दा करने से आत्म-ज्ञान का भार उद्भूत होता है, अज्ञान के द्वारा विषय शरीर के प्रति दुराग्र भाव उत्पन्न होता है, उसे-तो ईश्वर भाव का विनाश होने में दोषों का दुराग्र महाद्वार की तरह मिलने पर आत्म-ज्ञान का

है, और ज्यों ही गुण श्रेणियों पर आरोहण करता है त्यो ही मोहनीय कर्म का नाश करने में समर्थ हो जाता है। मोहनीय कर्म का नाश होते ही आत्मा शुद्ध, बुद्ध परमात्म दशा पर पहुँच जाता है।'

हां, आत्म निन्दा करते समय एक बात पर अवश्य लक्ष्य रखना चाहिए, वह यह कि निन्दा केवल पश्चात्ताप तक ही सीमित रहे, दोषों एवं विषय वासना के प्रति विरक्तभाव जाग्रत करने तक ही अपेक्षित रहे। ऐसा न हो कि निन्दा पश्चात्ताप की मंगल सीमा को लांघकर शोक-क्षेत्र में पहुँच जाय। जब निन्दा, शोक का रूप पकड़ लेती है तो वह साधक के लिए बड़ी भयंकर चीज हो जाती है। पश्चात्ताप आत्मा को सबल बनाता है और शोक निर्बल। शोक में साहस का अभाव है, कर्तव्य बुद्धि का शून्यत्व है। कर्तव्य विमूढ साधक जीवन की समस्याओं को कदापि नहीं सुलझा सकता। न वह भौतिक जगत में क्रांति कर सकता है और न आध्यात्मिक जगत में ही। किसी भी वस्तु का विवेक-शून्य अतिरेक जीवन के लिए घातक हो बैठता है।

आत्म-दर्शन के जिज्ञासु साधक को निन्दा के साथ गर्हा का भी उपयोग करना चाहिए। इसीलिए सामायिक सूत्र में निन्दामि के पश्चात् गरिहामि का भी प्रयोग किया है। जैन दर्शन की ओर से साधना-क्षेत्र में आत्मशोधन के लिए गर्हा की महातिमहान अनुपम भेंट है। साधारण लोग निन्दा और गर्हा को एक ही समझते हैं, परन्तु जैन साहित्य में दोनों का अन्तर पूर्ण रूप से स्पष्ट है। जब साधक एकान्त में बैठकर दूसरों को सुझाए बिना अपने पापों की आलोचना करता है, पश्चात्ताप करता है, वह निन्दा है, और जब वह गुरुदेव की साक्षी से अथवा किसी दूसरे की साक्षी से प्रकट रूप में अपने पापाचरणों को धिक्कारता है, मन, वचन, और शरीर तीनों को पश्चात्ताप की धध-कर्त्ता आग में झोंक देता है, प्रतिष्ठा के झूठे अभिमान को त्यागकर पूर्ण मंगल भाव से जनता के समक्ष अपने हृदय की गाँठों को खोल कर रख छोड़ता है, उसे गर्हा कहते हैं। प्रतिक्रमण सूत्र के टीकाकार आचार्य

नमि इसी भाव को लक्ष्य में रख कर कहते हैं—‘आत्मसाक्षिकी निन्दा, पर साक्षिकी गर्हा—प्रतिक्रमण सूत्र वृत्ति ।

गर्हा जीवन को पवित्र बनाने की एक बहुत ऊंची अनमोल साधना है । निन्दा की अपेक्षा गर्हा के लिए अधिक आत्मबल अपेक्षित है । मनुष्य अपने आपको स्वयं धिक्कार सकता है परन्तु दूसरों के सामने अपने को आचरणहीन, दोषी और पापी बताना, बड़ा ही कठिन कार्य है । ससार में प्रतिष्ठा का भूत बहुत बड़ा है । हजारों आदमी प्रतिवर्ष अपने गुप्त दुराचार के प्रकट होने के कारण होने वाली अप्रतिष्ठा से घबड़ा कर ज़हर खा लेते हैं, पानी में डूब मरते हैं, येनकेन प्रकारेण आत्महत्या कर लेते हैं । अप्रतिष्ठा बली भयंकर चीज है । महान तेजस्वी श्रुत आत्मशोधक इने गिने साधक ही इस गटक को लांघ पाते हैं । मनुष्य अंदर के पापों को झाड़-बुझार कर मुग्य द्वार पर लाता है, बाहर फेंकना चाहता है, परन्तु ज्योंही अप्रतिष्ठा की ओर दृष्टि जाती है, त्यों ही चुपचाप पृष्ठ को फिर अंदर की ओर ही टाल लेता है, बाहर नहीं फेंक पाता । गर्हा दुर्बल साधक के बस की बात नहीं है । हमके लिए विशाल अंतरंग की गति चाहिए । फिर भी एक बात है, ज्योंही यह गति आती है, पापों का गढ़ा नाता धुलकर साफ हो जाता है । गर्हा करने के बाद ही पापों को सदा के लिए बिछाड़ ले लेनी पड़ती है । गर्हा का उद्देश्य भविष्य में पापों का न पड़ना है—‘न पापं न नापं भवतु नान्, भगवान् महावीर के समयम मार्ग में जीवन को सुपाप रहने दिया जाता था स्थान ही नहीं है । बड़ा तो जो है वह बड़ा है, सब के सामने है, भीतर और बाहर एक है, दो नहीं । यदि कोई स्वयं ही अपने पर नन्दना लग जाय तो क्या उसे सुपाप रहना चाहिए ? स्वयं सामने होने में सुपाप नहीं चाहिए ? नहीं, बल्कि अपवित्र रहता है, वह सुपाप रहने के लिए नहीं है । मनुष्य धोकर स्वयं बर्तने के लिए है । वह तो जल्दता के लिए बड़ा हीर द्रविण रहने का एक ही उद्देश्य निर्धारित है । स्वयं स्वयं किस बात की ? गर्हा भी स्वयं ही करने की है, वह

साफ करने के लिए है। उसके लिए लज्जा और सकोच का क्या प्रतिबंध ? प्रत्युत हृदय में स्वाभिमान की यह ज्वाला प्रदीप्त रहनी चाहिए कि 'हम अपनी गन्दगी को धोकर साफ करते हैं, छुपाकर नहीं रखते।' जहाँ छुपाव है, वही जीवन का नाश है।

सामायिक प्रतिज्ञा सूत्र का अंतिम वाक्य 'अप्पाणं वोसिरामि' है। इसका अर्थ संक्षेप में—आत्मा को, अपने आपको त्यागना-छोड़ना है। प्रश्न है आत्मा को कैसे त्यागना ? क्या कभी आत्मा भी त्यागी जा सकती है ? यदि आत्मा को ही वोसरा दिया—छोड़ दिया तो फिर रहा क्या ? उत्तर में निवेदन है कि यहाँ आत्मा से अभिप्राय अपने पहले के जीवन से है। पाप कर्म से दूषित हुए पूर्व जीवन को त्यागना ही, आत्मा को त्यागना है। आचार्य नमि कहते हैं—'आत्मानम्=अतीत मावद्य योग कारिणम् अश्लाघ्यम्' व्युत्सृजामि—प्रतिक्रमण सूत्र वृत्ति।

देखिए, जैन-तत्त्व-मीमांसा की कितनी ऊंची उड़ान है ? कितनी भव्य कल्पना है ? पुराने सड़े गले दूषित जीवन को त्यागकर स्वच्छ एवं पवित्र नये जीवन को अपनाने का, कितना महान आदर्श है ? भगवान् महावीर का कहना है कि 'सामायिक केवल वेप बदलने की माधना नहीं है—यह तो जीवन बदलने की साधना है।' अतः साधक को चाहिए कि जब वह सामायिक के आसन पर पहुँचे तो पहले अपने मन को समार की वाग्मनाओं से खाली करदे, पुराने दूषित संस्कारों को त्याग दे, पट्टले के पापाचरण रूप कुत्सित जीवन के भार को फेंक-कर विलगुल नया आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करले। सामायिक करने से पहले, आध्यात्मिक पुनर्जन्म पाने से पहले, भोग-बुद्धि-मूलक पूर्व जीवन की मृत्यु आवश्यक है। सामायिक की माधना के समय में भी यदि पुराने विस्मरणों को ढोते रहे तो क्या लाभ ? दूषित और दुर्गन्धित मलिन-मात्र में डाला हुआ शुद्ध दूध भी प्रियान्त हो जाता है। यह है जैन-दर्शन का गम्भीर अंतर्हृदय, जो 'अप्पाणं वोसिरामि' शब्द के द्वारा दर्शित हो रहा है।

सामायिक सूत्र का प्राण प्रस्तुत प्रतिज्ञा नूत्र ही है। अतएव इस पर काफी विस्तार के साथ लिखा है, और इतना लिखना आवश्यक भी था। अब उपसंहार में केवल इतना ही निवेदन है कि यह सामायिक एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यायाम हैं। व्यायाम भले ही थोड़ी देर के लिए हो, दो घड़ी के लिए ही हो परन्तु उसका प्रभाव और लाभ स्थायी होता है। जिस प्रकार मनुष्य प्रातः काल उठने की कुछ देर व्यायाम करता है, और उसके फलस्वरूप दिन भर शरीर की स्फूर्ति एवं शक्ति बनी रहती है, उसी प्रकार सामायिक रूप आध्यात्मिक व्यायाम भी साधारण की दिनभर की प्रवृत्तियों में मन की स्फूर्ति एवं शुद्धि को बनाए रखता है। सामायिक का उद्देश्य केवल दो घड़ी के लिए नहीं है, प्रत्युत जीवन के लिए है। सामायिक से दो घड़ी बैठकर आप धपना आदर्श स्थिर करते हैं, बाह्य भाग में हटकर स्वभावा में रमना सी बनाने अपनाते हैं। सामायिक का अर्थ ही है—आत्मा के साथ प्रार्थना करने आपके साथ एक रूप हो जाना, समभाव ग्रहण कर लेना, राग-द्वेष को छोड़ देना। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं—‘नम्’ लगी भावे यतंत एकारेण-प्रयत्न=गमन समय । समय एव सामायिक—संसार मित्रि । हा तो, अपनी आत्मा के साथ एक रूपता देखना जो पढ़ा ने लिए ही नहीं, जीवनभर के लिए प्राप्त करना है। राग द्वेष का त्याग हो चली के लिए कर देने भर में मान नहीं चलेंगा, उन्हें जो संदेह , हर क्षेत्र में सदा के लिए बदला होगा। सामायिक ज्ञान के सम्मान स्वरूपों की आधार शक्ति है। आधार जो हो नास्तिक या तत्विक नहीं, निर्गत होना चाहिए। साधारण के दृष्टिकोण को नकारित करना, सारा सब है। साधारण में जीवन के लिए । साधारण जीवन भर । फिर दुर्बल प्रविष्ट हो लिए है । साधारण साधारण रहना । साधारण ३ समाधि का मत है, वह एक ही है—साधारण । साधारण साधारण साधारण साधारण

: १० :

ग्रणिपात-सूत्र

नमोत्थुण अरिहताण, भगवताण ॥१॥

आइगराण, तित्थयराण, सयसबुद्धाण ॥२॥

पुरिसुत्तमाण, पुरिस-सीहाण, पुरिस-वर-पुड-
रीयाण, पुरिसवर-गधहत्थीण ॥३॥

लोगुत्तमाण, लोग—नाहाण,

लोग हियाण, लोग-पईवाण,

लोग-पज्जोयगराण ॥४॥

अभयदयाण चक्खुदयाण,

मग्गदयाण, सरणदयाण,

जीव-दयाण, बोहिदयाण ॥५॥

धम्मदयाण, धम्म-देसयाण, धम्मनायगाण,

धम्म-सारहीण, धम्मवर-चाउरत-चक्कवट्ठीण ॥६॥

अप्पडिहय-वर-नाण-दसण-धराण,

विअट्ट-छउमाण ॥७॥

जिणाण, जावयाण, तिन्नाण, तारयाण,

बुद्धाण, बोहयाण, मुत्ताण, मोयगाण ॥८॥

सर्व्वन्तूण, सर्व्वदरिसीण, सिवमयलमरुय-
मणतमक्खयमव्वावाहमपुणरावित्ति मिट्ठि-
गड-नामधेय ठाण सपत्ताण,
नमो जिणाण जियभयाण ॥६॥

शब्दार्थ

नमोत्थुण्ण=नमस्कार ही	अभयदयाण्ण=अभय देनेवाले
अरिहंताण्ण=अरिहन्त	चक्रवुट्टयाण्ण=नेत्र देनेवाले
भगवताण्ण=भगवान को	मग्गदयाण्ण=धर्ममार्ग के दाता
(भगवान् कैसे हैं ?)	मग्गदयाण्ण=नरक के दाता
प्राग्गगण्ण=धर्म की आदि करने	जीवदयाण्ण=जीवन के दाता
वाले	दोष्टिदयाण्ण=दोषि = मन्दबुद्ध के
तित्थयराण्ण=धर्म तीर्थ की स्थापना	दाता
करने वाले	धम्मदयाण्ण=धर्म के दाता
सप=स्वयं ही	धम्मदयाण्ण=धर्म के उपदेष्टा
सुत्ताण्ण=सन्त्यसोप को पानेवाले	धम्मज्जयाण्ण=धर्म के साक्ष्य
सुत्तिरुत्तमाण्ण=पुरुषों में श्रेष्ठ	पग्गमणाणि=धर्म के साक्षि
सुत्तिरीयाण्ण=पुरुषों में श्रेष्ठ	पग्गमण=धर्म के श्रेष्ठ
सुत्तिरुत्तमाणि=पुरुषों में श्रेष्ठ	सत्ताण्ण=सत्त वृत्ति का दाता
गन्धर्व्वी	करनेवाले
लोक्काण्ण=लोक में दाता	सत्ताण्ण=सत्त वृत्ति
लोक्काण्ण=लोक के दाता	सत्ताण्ण=सत्त वृत्ति का दाता
लोक्काण्ण=लोक के निरुद्धारी	सत्ताण्ण=लोक के दाता
लोक्काण्ण=लोक में दाता	सत्ताण्ण=लोक
लोक्काण्ण=लोक में दाता	सत्ताण्ण=लोक के दाता
लोक्काण्ण=लोक में दाता	सत्ताण्ण=लोक के दाता

जावयाण=औरों को जिताने वाले	अण्ण=अन्तरहित
तिन्नाण=स्वयं तरे हुए	अक्कनय=अक्षय
तारयाण=दूसरो को तारने वाले	अव्वावाह=वाधारहित
बुद्धाण=स्वयं बोध को प्राप्त, तथा	अपुण्णगवित्ति=पुनरागमन से रहित
बोहयाण=दूसरो को बोध देनेवाले	(ऐमे)
मुत्ताण=स्वयं मुक्त	
मोयगाण=दूसरों को मुक्त कराने वाले	मिद्धिगट्ट=सिद्धिगति
सव्वन्नूण=सर्वज्ञ	नामवेय=नामक
सव्वदरिसीण=सर्वदर्शी, तथा	ठाण=स्थान को
सिव=उपद्रव रहित	संपत्ताण=प्राप्त करनेवाले
अयलं=अचल, स्थिर	नमो=नमस्कार हो
अरुयं=रोगरहित	जियभयाण=भय के जीतनेवाले
	जिणाणं=जिन भगवान को

भावार्थ

श्री अरिहत भगवान को नमस्कार हो । [अरिहन्त भगवान् कैसे हैं ?] धर्म की आदि करनेवाले हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना करनेवाले हैं, अपने आप प्रबुद्ध हुए हैं ।

पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, पुरुषों में सिंह हैं, पुरुषों में पुण्डरीक कमल हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ गन्धर्वस्त्री हैं । लोक में उत्तम हैं, लोग के नाथ हैं, लोक के हितकर्ता हैं, लोक में दीपक हैं, लोक में उद्द्योत करनेवाले हैं ।

अभय देनेवाले हैं, शानरूपी नेत्र के देने वाले हैं, धर्म मार्ग के देनेवाले हैं, शरण के देनेवाले हैं, समयजीवन के देनेवाले हैं, बोधि=सम्यक्त्व के देनेवाले हैं, धर्म के दाता हैं, धर्म के उपदेशक हैं, धर्म के नेता हैं, धर्म-के सारथी-सचालक हैं ।

चार गति के अन्त करनेवाले श्रेष्ठ धर्म के चक्रवर्ती हैं, अप्रतिहत

एवं श्रेष्ठ ज्ञानदर्शन के धारण करनेवाले हैं ज्ञानावरण आदि घाति कर्म से अथवा प्रमाद से रहित हैं ।

स्वयं रागद्वेष के जीतनेवाले हैं, दूसरों को जीतानेवाले हैं स्वयं समार-सागर में नष्ट गए हैं, दूसरों को तारनेवाले हैं स्वयं बोध पा चुके हैं, दूसरों को बोध देनेवाले हैं. स्वयं कर्म से मुक्त हैं. दूसरों को मुक्त करानेवाले हैं ।

सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं । तथा शिव=गुह्यगुरु अन्तः=निष्क. अरुज=रोगरहित, अनन्त=अन्तरात् अक्षय=निरुद्धि, प्रव्यासध=राश-पीडा रहित, अपुनरावृत्ति=पुनरागमन से रहित प्रार्था नन्म-मन्त्र-ने गति सिद्धि-गति नामक स्थान को प्राप्त कर चुके हैं. भव के जीतनेवाले हैं राग-द्वेष के जीतनेवाले हैं—उन जिन भगवानों को वेग नष्ट हो ।

प्रियेचन

को प्रभु के चरणों में सर्वतोभावेन अर्पण कर देना चाहिए। दयालु प्रभु ही, उसकी संसार-सागर में फंसी हुई नैया को पार कर सकते हैं, और कोई नहीं। ज्ञान और कर्म भी प्रभु की कृपा से ही मिल सकते हैं। स्वयं मनुष्य चाहे कि मैं कुछ करूं, सर्वथा असम्भव है।' भक्तियोग की इस विचार-धारा में कर्तव्य के प्रति उपेक्षा का भाव छुपा हुआ है। मनुष्य की महत्ता के और आचरण की पवित्रता के दर्शन, इन विचारों में नहीं होते। अपने पुत्र नारायण का नाम लेने मात्र से अजामिल को स्वर्ग मिल जाता है, अपने तोते को पढ़ाने के समय लिए जानेवाले राम नाम से वेश्या का उद्धार हो जाता है, और न मालूम कौन क्या हो जाता है ? वैदिक संप्रदाय के इस भक्ति-साहित्य में आचरण का मूल्य बिल्कुल कम कर दिया गया है। नाम लो, केवल नाम और कुछ नहीं। केवल नाम लेने मात्र से जहा वेड़ा पार होता हो, वहां व्यर्थ ही कोई क्यों ज्ञान और आचरण के कठोर क्षेत्र में उतरेगा ?

वैदिक धर्म के कुछ संप्रदाय केवल ज्ञान योग की ही पूजा करने-वाले हैं। वेदान्त इस विचार-धारा का प्रमुख पक्षपाती है। वह कहता है कि 'संसार और संसार के दुःख' मात्र भ्रान्ति हैं, वस्तुतः नहीं। लोग व्यर्थ ही तप-जप की साधनाओं में लगते हैं और कष्ट झेलते हैं। भ्रान्ति का नाश तप-जप आदि से नहीं होता है, वह होता है ज्ञान से। ज्ञान से बढ़कर जीवन की पवित्रता का कोई दूसरा साधन ही नहीं है। 'नहि जानेन सदृशं पवित्रमिदं विद्यते'—गीता। अपने आपको शुद्ध आत्मा समझो, परब्रह्म समझो, वस वेड़ा पार है, और क्या चाहिए। जीवन में करना क्या है, केवल जानना है। ज्यों ही सत्य के दर्शन हुए, आत्मा बन्धनों से स्वतन्त्र हुआ।' वेदान्त की इस धारणा के पीछे भी कर्म की और भक्ति की उपेक्षा रही हुई है। जीवन-निर्माण के लिए वेदान्त के पास कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं है। वेदान्त बौद्धिक व्यायाम पर आवश्यकता से अधिक भार देता है। मिसरी के लिये जहां उसका ज्ञान आवश्यक है, वहां, उसका मुंह में डाला जाना भी तो

करो। तीनों का यथायोग्य उचित मात्रा में समन्वय ही साधना को सबल तथा सुदृढ बना सकता है।

भक्ति का सम्बन्ध व्यवहारतः हृदय से है, अतः वह श्रद्धारूप है, विश्वासरूप है, और भावनारूप है। जब साधक के हृदय से श्रद्धा का उन्मुक्त वेगशाली प्रवाह बहता है, तो साधना का कण-कण प्रभु के प्रेमरस से परिप्लुत होजाता है। भक्त साधक ज्यो-ज्यो प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु का ध्यान करता है, प्रभु की स्तुति करता है, त्यो-त्यो श्रद्धा का बल अधिकाधिक पुष्ट होता है, आचरण का उत्साह जागृत हो जाता है। साधना के क्षेत्र में भक्त, भगवान् और भक्ति की त्रिपुटी का बहुत बड़ा महत्त्व है।

ज्ञान योग, विवेक बुद्धि को प्रकाशित करने वाला प्रकाश है। साधक कितना ही बड़ा भक्त हो, भावुक हो, यदि वह ज्ञान नहीं रखता है, उचित-अनुचित का भान नहीं रखता है, तो कुछ भी नहीं है। आज जो भक्ति के नाम पर हज़ारों मिथ्या विश्वास फैले हुए हैं, वे सब ज्ञान-योग के अभाव में ही बद्धमूल हुए हैं। भक्त के क्या कर्तव्य है, भक्ति का वास्तविक क्या स्वरूप है, आराध्य देव भगवान् कैसा होना चाहिए, इन सब प्रश्नों का उचित एवं उपयुक्त उत्तर ज्ञानयोग के द्वारा ही मिल सकता है। साधक के लिए बन्ध और बन्ध के कारणों का तथा मोक्ष और मोक्ष के कारणों का ज्ञान भी अतीव आवश्यक है। और यह ज्ञान भी ज्ञान योग की साधना के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है।

कर्मयोग का अर्थ सदाचार है। सदाचार के अभाव में मनुष्य का सांस्कृतिक स्तर नीचा हो जाता है। वह आहार, निद्रा, भय, और मैथुन जैसी पाशविक भोग-बुद्धि में ही फँसा रहता है। आशा और तृष्णा के चाकचिक्य से सुँधिया जाने वाला साधक जीवन में न अपना हित कर सकता है और न दूसरों का। भोग-बुद्धि और कर्तव्य-बुद्धि का आपस में भयंकर विरोध है। अतः दुराचार का परिहार और सदाचार का स्वीकार ही आध्यात्मिक जीवन का मूल मंत्र है। और इस

छुपा हुआ है। यदि यह बीज सुरक्षित रहे, क्रमशः अंकुरित, पल्लवित एवं पुष्पित होता रहें तो एक दिन अवश्य ही मोक्ष का अमृत फल प्रदान करेगा। हाँ तो सामायिक के इस अमृत बीज को सीचने के लिए, उसे बद्ध मूल करने के लिए, अन्त में पुनः भक्तियोग का अवलम्बन लिया जाता है, 'नमोत्थुणं' का पाठ पढ़ा जाता है।

'नमोत्थुणं' में तीर्थंकर भगवान की स्तुति की गई है। तीर्थंकर भगवान् राग और द्वेष पर पूर्ण विजय प्राप्त कर समभावस्वरूप सामायिक के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे हुए महापुरुष हैं। अतः उनकी स्तुति, सामायिक की सफलता के लिए, साधक को अधिक से अधिक आत्मशक्ति प्रदान करती है, अध्यात्म-भावना का बल बढ़ाती है।

'नमोत्थुणं' एक महान् प्रभावशाली पाठ है। अतः दूसरे प्रचलित साधारण स्तुति पाठों की अपेक्षा नमोत्थुणं की अपनी एक अलग ही विशेषता है। वह यह कि भक्ति में हृदय प्रधान रहता है, और मस्तिष्क गौण। फलतः कभी-कभी मस्तिष्क की, अर्थात् चिन्तन की मर्यादा से अधिक गौणता हो जाने के कारण अन्तिम परिणाम यह आता है कि भक्ति वास्तविक भक्ति न रहकर अन्धभक्ति हो जाती है, सत्यमुखी न रह कर मिथ्याभिमुखी हो जाती है। ससार के धार्मिक इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी जान सकता है कि जब मानव समाज अन्धभक्ति के ढल-ढल में फँस कर विवेक शून्य हो जाता है, तब वह आराध्य देव के गुणावगुणों के परिज्ञान की ओर से धीरे-धीरे लापरवाह होने लगता है। फलतः देव-भक्ति के पवित्र क्षेत्र में देवमूढ़ता को सिंहासन पर ला दिया जाता है। आज समार में जो अनेक प्रकार के कामी, क्रोधी, अहकारी, गर्वी, द्वेषी, विलासी देवताओं का जाल बिछा हुआ है, काली और भैरव आदि देवताओं के समक्ष जो दीन मूक पशुओं का हत्याकाण्ड रचा जा रहा है, वह सब इसी अन्धभक्ति और देवमूढ़ता का कुफल है। भक्ति के आवेश में होने वाले इसी बौद्धिक पतन को लक्ष्य में रख कर प्रसन्न शक्रन्तव सूत्र में, नमोत्थुणं में तीर्थंकर भगवान के विश्वहितंकर

कर सकते हैं कि यह भी कोई धार्मिक आदर्श है ? अपने शत्रुओं को नष्ट करने वाले हजारों क्षत्रिय हैं, हजारों राजा हैं, क्या वे वन्दनीय हैं ? गीता में श्रीकृष्ण के लिए भी 'अरिसूदन' शब्द आता है, उसका अर्थ भी शत्रुओं का नाश करने वाला ही है । श्रीकृष्ण ने कंस, शिशुपाल, जरासन्ध आदि शत्रुओं का नाश किया भी है । अतः वे भी अरिहन्त हुए, जैन संस्कृति के आदर्श देव हुए ? उत्तर में निवेदन है कि—यहां अरिहन्त से अभिप्राय, बाह्य शत्रुओं को हनन करना नहीं है, प्रत्युत अन्तरंग काम-क्रोधादि शत्रुओं को हनन करना है । बाहर के शत्रुओं को हनन करने वाले हजारों वीर क्षत्रिय मिल सकते हैं, भयंकर सिंहों और बाघों को मृत्यु के घाट उतारने वाले भी मिलते हैं, परन्तु अपने अन्दर में ही रहे हुए कामादि शत्रुओं को हनन करने वाले सच्चे अध्यात्मज्ञ के क्षत्रिय बिरले ही मिलते हैं । एक साथ करोड़ शत्रुओं से जूझने वाले कोटिभट वीर भी अपने मन की वासनाओं के आगे थर-थर काँपने लगते हैं, मनके द्वारे पर नाचने लगते हैं । हजारों वीर धन के लिए प्राण देते हैं तो हजारों सुन्दर स्त्रियों पर । रावण जैसा विश्व-विजेता वीर भी अपने अन्दर की कामवासना से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सका । अतएव जैन धर्म कहता है कि अपने आपसे लड़ो, अन्दर की वासनाओं से लड़ो । बाहर के शत्रु इन्हीं के कारण जन्म लेते हैं । विष-वृक्ष के पत्ते नोचने से काम नहीं चलेगा, जड़ उखाड़िए, जड़ ! जब अन्तरंग हृदय में कोई सामायिक वासना ही न होगी, काम, क्रोध, लोभ आदि की छाया ही न रहेगी, तब बिना कारण के बाह्य शत्रु क्यों कर जन्म लेंगे । जैन-धर्म का युद्ध, धर्म-युद्ध है । इसमें बाहर नहीं लड़ना, अन्दर लड़ना है । दुश्मनों से नहीं लड़ना, अपने आपसे लड़ना है । विश्व-शान्ति का मूल दुश्मी भावना में है । अरिहन्त बनने वाला, अरिहन्त बनने की साधना करने वाला अरिहन्त की उपासना करने वाला ही विश्व-शान्ति का मन्त्र मन्त्र हो सकता है, अन्य नहीं । हाँ तो इसी अन्तः शत्रुओं को

कर सकते हैं कि यह भी कोई धार्मिक आदर्श है ? अपने शत्रुओं को नष्ट करने वाले हजारों क्षत्रिय हैं, हजारों राजा हैं, क्या वे वन्दनीय हैं ? गीता में श्रीकृष्ण के लिए भी 'अरिसूदन' शब्द आता है, उसका अर्थ भी शत्रुओं का नाश करने वाला ही है । श्रीकृष्ण ने कंस, शिशुपाल, जरासन्ध आदि शत्रुओं का नाश किया भी है । अतः वे भी अरिहन्त हुए, जैन संस्कृति के आदर्श देव हुए ? उत्तर में निवेदन है कि—यहां अरिहन्त से अभिप्राय, बाह्य शत्रुओं को हनन करना नहीं है, प्रत्युत अन्तरंग काम-क्रोधादि शत्रुओं को हनन करना है । बाहर के शत्रुओं को हनन करने वाले हजारों वीर क्षत्रिय मिल सकते हैं, भयंकर सिंहों और बाघों को मृत्यु के घाट उतारने वाले भी मिलते हैं, परन्तु अपने अन्दर में ही रहे हुए कामादि शत्रुओं को हनन करने वाले सच्चे अध्यात्मक्षेत्र के क्षत्रिय बिरले ही मिलते हैं । एक साथ करोड़ शत्रुओं से जूझने वाले कोटिभट वीर भी अपने मन की वासनाओं के आगे थर-थर काँपने लगते हैं, मनके इशारे पर नाचने लगते हैं । हजारों वीर धन के लिए प्राण देते हैं तो हजारों सुन्दर स्त्रियों पर । रावण जैसा विश्व-विजेता वीर भी अपने अन्दर की कामवासना से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सका । अतएव जैन धर्म कहता है कि अपने आपसे लड़ो, अन्दर की वासनाओं से लड़ो । बाहर के शत्रु इन्हीं के कारण जन्म लेते हैं । विष-वृक्ष के पत्ते नोचने से काम नहीं चलेगा, जड़ उखाड़िए, जड़ ! जब अन्तरंग हृदय में कोई सांसारिक वासना ही न होगी, काम, क्रोध, लोभ आदि की छाया ही न रहेगी, तब बिना कारण के बाह्य शत्रु क्यों कर जन्म लेंगे । जैन-धर्म का युद्ध, धर्म-युद्ध है । इसमें बाहर नहीं लड़ना, अन्दर लड़ना है । दूसरों से नहीं लड़ना, अपने आपसे लड़ना है । विश्व-शान्ति का मूल इमी भावना में है । अरिहन्त बनने वाला, अरिहन्त बनने की साधना करने वाला, अरिहन्त की उपासना करने वाला ही विश्व-शान्ति का सच्चा स्रष्टा हो सकता है, अन्य नहीं । हाँ तो इसी अन्तः शत्रुओं को

इनन करने वाली भावना को लक्ष्य में रख कर आचार्य श्री भद्रबाहु कहते हैं कि—

अट्ठ विह पि य कम्म,
अरिभूय होइ सव्व-जीवाण ।
त कम्ममरिं हता,
अरिहता तेण वुच्चन्ति ॥

‘ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्म ही वस्तुतः संसार के सब जीवों के अरि हैं। अतः जो महापुरुष उन कर्म-शत्रुओं का नाश कर देता है, वह अरिहन्त कहलाता है।’

प्राचीन मागधी, प्राकृत और संस्कृत आदि भाषाएं, बड़ी गंभीर एवं अनेकार्थ-बोधक भाषाएं हैं। यहां एक शब्द, अपने अन्दर में रहे हुए अनेकानेक गंभीर भावों की सूचना देता है। अतएव प्राचीन आचार्यों ने अरिहन्त आदि शब्दों के भी अनेक अर्थ सूचित किए हैं। अधिक विस्तार में जाना यहां अभीष्ट नहीं है, तथापि संक्षेप में परिचय के नाते कुछ लिख देना, आवश्यक है।

‘अरिहन्त’ शब्द के स्थान में कुछ प्राचीन आचार्यों ने अरहन्त और अरुहन्त पाठान्तर भी स्वीकार किये हैं। उनके विभिन्न संस्कृत रूपान्तर होते हैं, यथा—अर्हन्त, अरहोन्तर, अरथान्त, अरहन्त, और अरुहन्त आदि। अर्ह-पूजाया धातु से बनने वाले अर्हन्त शब्द का अर्थ पूज्य है। वीतराग तीर्थंकर देव विद्व-कल्याणकारी धर्म के प्रवर्तक हैं, अतः असुर, सुर, नर आदि सभी के पूजनीय हैं। वीतराग की उपासना तीन लोक में की जाती है, अतः वे त्रिलोक पूज्य हैं, स्वर्ग के इन्द्र भी प्रभु के चरण कमलों की मूल मस्तक पर चढ़ाते हैं, और अपने को धन्य-धन्य समझते हैं।

अरहोन्तर का अर्थ-मर्यादित है। रा का अर्थ है—रहस्यपूर्ण गुप्त वस्तु। और जिनसे बिना कोई रहस्य छुपा हुआ नहीं है, अनन्तानन्त जडचैतन्य पदार्थों के, हस्तामलक की

भांति स्पष्ट रूप से जानते देखते हैं, वे अरहोन्तर कहलाते हैं।

अरथान्त का अर्थ है—परिग्रह और मृत्यु से रहित। 'रथ' शब्द उपलक्षण से परिग्रह मात्र का वाचक है और अन्त शब्द विनाश का एवं मृत्यु का। अतः जो सब प्रकार के परिग्रह से और जन्म-मरण से अतीत हो, वह अरथान्त कहलाता है।

अरहन्त का अर्थ—आसक्ति रहित है। रह का अर्थ आसक्ति है, अतः जो मोहनीय कर्म को समूल नष्ट कर देने के कारण रागभाव से सर्वथा रहित हो गए हों, वे अरहन्त कहलाते हैं।

अरुहन्त का अर्थ है—कर्म बीज को नष्ट कर देने वाले, फिर कभी जन्म न लेने वाले। रुह धातु का संस्कृत भाषा में अर्थ है—सन्तान अर्थात् परंपरा। बीज से वृत्त, वृत्त से बीज, फिर बीज से वृत्त और वृत्त से बीज—यह बीज और वृत्त की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। यदि कोई बीज को जलाकर नष्ट करदे तो फिर वृत्त उत्पन्न नहीं होगा, बीज वृत्त की परंपरा समाप्त हो जायगी। इसी प्रकार कर्म से जन्म, और जन्म से कर्म की परंपरा भी अनादिकाल से चली आ रही है। यदि कोई साधक रत्नत्रय की साधना की अग्नि से कर्मबीज को पूर्णतया जला डाले तो वह सदा के लिए जन्म परंपरा से मुक्त हो जायगा, अरुहन्त बन जायगा। अरुहन्त शब्द की इसी व्याख्या को ध्यान में रख कर आचार्य हरिभद्र अपने शास्त्र वार्ता-समुच्चय ग्रन्थ में कहते हैं—

दग्धे बीजे यथाऽत्यन्त,
प्रादुर्भवति नाऽङ्कुरः ।
कर्म-बीजे तथा दग्धे
न रोहति भवाङ्कुरः ॥

भगवान्—भारतवर्ष के दार्शनिक एवं धार्मिक साहित्य में भगवान् शब्द बड़ा ही उच्च कोटि का भावपूर्ण शब्द माना जाता है। इसके पीछे एक विशिष्ट भावराशि रही हुई है। 'भगवान्' शब्द 'भग' शब्द

से बना है। अतः भगवान् का शब्दार्थ है—‘भगवाला आत्मा।’

आचार्य हरिभद्र ने दशवैकालिक सूत्र की अपनी शिष्यहिता टीका में भगवान् शब्द पर विवेचन करते हुए भग शब्द के छह अर्थ बतलाए हैं—ऐश्वर्य=प्रताप, वीर्य=शक्ति अथवा उत्साह, यश=कीर्ति, श्री=शोभा, धर्म=सदाचार और प्रयत्न=कर्तव्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला अदम्य पुरुषार्थ। वह श्लोक इस प्रकार है—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य,

वीर्यस्य यशसः श्रियः।

धर्मस्याऽथ प्रयत्नस्य,

प्रणम्य भग इतीक्ष्णना ॥

हां, तो अब भगवान् शब्द पर विचार कीजिए। जिस महान् आत्मा में पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण वीर्य, पूर्ण यश, पूर्ण श्री, पूर्ण धर्म और पूर्ण प्रयत्न हो, वह भगवान् कहलाता है। तीर्थंकर महा प्रभु में उक्त छहों गुण पूर्णरूप से विद्यमान होते हैं, अतः वे भगवान् कहे जाते हैं।

जैन सस्कृति, मानव सस्कृति है। यह मानव में ही भगवत्स्वरूप की झांकी देखती है। अतः जो साधक, साधना करते हुए वीतराग भाव के पूर्ण विकसित पद पर पहुँच जाता है, वही यहां भगवान् बन जाता है। जैन धर्म यह नहीं मानता कि मोक्ष लोक से भटक कर ईश्वर यहां अवतार लेता है और वह ससार का भगवान् बनता है। जैनधर्म का भगवान् भटका हुआ ईश्वर नहीं, परन्तु पूर्ण विक्रम पाया हुआ मानव-आत्मा ही ईश्वर है, भगवान् है। उत्ती के चरणों में स्वर्ग के दृन्द्र अपना मस्तक मुकाते हैं, उसे अपना आराध्य देव स्वीकार करते हैं। तीन लोक का सम्पूर्ण ऐश्वर्य उसके चरणों में उपस्थित रहता है। उसका प्रताप, वह प्रताप है, जिसके समस्त कोटि-कोटि सूर्यों का प्रताप और प्रकाश भी फीका पड़ जाता है।

आदिकर—अरिहन्त भगवान् ‘आदिकर’ भी कहलाते हैं। आदि-कर का मूल अर्थ है, आदि करने वाला। किस की आदि करने वाला ?

पाठक प्रश्न कर सकते हैं कि धर्म तो अनादि है, उसकी आदि कैसी ? उत्तर है कि धर्म अवश्य अनादि है। जब से यह संसार है, संसार का बन्धन है, तभी से धर्म है, और उसका फल मोक्ष भी है। जब संसार अनादि है, तो धर्म भी अनादि ही हुआ। परन्तु यहां जो धर्म की आदि करने वाला कहा है, उसका अभिप्राय यह है कि अरिहन्त भगवान् धर्म का निर्माण नहीं करते, प्रत्युत धर्म की व्यवस्था का, धर्म की मर्यादा का निर्माण करते हैं। अपने-अपने युग में धर्म में जो विकार आ जाते हैं, धर्म के नाम पर जो मिथ्या आचार फैल जाते हैं, उनकी शुद्धि करके नये सिरे से धर्म की मर्यादाओं का विधान करते हैं। अतः अपने युग में धर्म की आदि करने के कारण अरिहन्त भगवान् 'आदिकर्' कहलाते हैं।

हमारे विद्वान् जैनाचार्यों की एक परम्परा यह भी है कि अरिहन्त भगवान् श्रुत धर्म की आदि करने वाले हैं, अर्थात् श्रुत धर्म का निर्माण करने वाले हैं। जैन साहित्य में आचारांग आदि धर्म सूत्रों को श्रुत धर्म कहा जाता है। भाव यह है कि तीर्थंकर भगवान् पुराने धर्म शास्त्रों के अनुसार अपनी साधना का मार्ग नहीं तैयार करते। उन का जीवन, अनुभव का जीवन होता है। अपने आत्मानुभव के द्वारा ही अपना मार्ग तय करते हैं और फिर उसी को जनता के समक्ष रखते हैं। पुराने पोथी पत्रों का भार लादकर चलना, उन्हें अभीष्ट नहीं है। हर एक युग का द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव के अनुसार अपना अलग शास्त्र होना चाहिए, अलग विधि विधान होना चाहिए। तभी जनता का वास्तविक हित हो सकता है, अन्यथा नहीं। जो शास्त्र चालू युग की अपनी दुम्ह गुणियों को नहीं सुलझा सकते, वर्तमान परिस्थितियों पर प्रकाश नहीं डाल सकते, वे शास्त्र मानवजाति के अपने वर्तमान युग के लिए अकिञ्चिन्कर हैं, अन्यथा गिद्ध हैं। यही कारण है कि तीर्थंकर भगवान् पुराने शास्त्रों के अनुसार हूबहू न स्वयं चलते हैं, न जनता को चलाने हैं। स्वानुभव के बल पर नये शास्त्र

और नये विधि-विधान निर्माण कर के जनता का कल्याण करते हैं, अत वे आदिकर कहलाते हैं। उक्त विवेचन पर से उन सज्जनों का समाधान भी हो जायगा, जो यह कहते हैं कि आजकल जो जैन शास्त्र मिल रहे हैं, वे भगवान महावीर के उपादिष्ट ही मिल रहे हैं, भगवान पार्श्वनाथ आदि के क्यों नहीं मिलते ?

तीर्थकर—अरिहन्त भगवान् तीर्थकर कहलाते हैं। तीर्थकर का अर्थ है—तीर्थ का निर्माता। जिसके द्वारा संसार रूप मोह-माया का नद सुविधा के साथ तिरा जाय, वह धर्म तीर्थ कहलाता है। और इस धर्म-तीर्थ की स्थापना करने के कारण भगवान् महावीर आदि तीर्थकर कहे जाते हैं।

पाठक जानते हैं, नदी का प्रवाह तैरना कितना कठिन कार्य है। साधारण मनुष्य तो देखकर ही भयभीत हो जाते हैं, अन्दर घुसने का साहस ही नहीं कर पाते। परन्तु जो अनुभवी तैराक हैं, वे साहस करके अन्दर घुसते हैं, और मालूम करते हैं कि किस ओर पानी का वेग कम है, कहा पानी छिछला है, कहा जलचर जीव नहीं हैं, कहां भवर और गर्त आदि नहीं है, अत कौनसा मार्ग सर्व साधारण जनता को नदी पार करने के लिए ठीक रहेगा ? ये साहसी तैराक ही नदी के घाटों का निर्माण करते हैं। संस्कृत भाषा में घाट के लिए तीर्थ शब्द प्रयुक्त होता है। अत ये घाट के बनाने वाले तैराक, लोक में तीर्थकर कहलाते हैं। हमारे तीर्थकर भगवान् भी इसी प्रकार घाट के निर्माता थे, अत तीर्थकर कहलाते थे। आप जानते हैं, यह मगार रूपी नदी कितनी भयकर है ? मोघ, मान, माया, लोभ आदि के हजारों विकार-रूप भगरन्ध्र, भंवर और गर्त हैं कि, जिन्हें पार करना सहज नहीं है। साधारण साधक इन विकारों के भवर में फँस जाते हैं, और डूब जाते हैं। परन्तु तीर्थकर देवों ने सर्वसाधारण साधकों की सुविधा के लिए धर्म का घाट बना दिया है, सदाचारन्वी विधिविधानों की एक निश्चित योजना तैयार करदी है, जिसमें हरकोई साधक सुविधा के

के साथ इस भीषण नदी को पार कर सकता है ।

तीर्थ का अर्थ पुल भी है । बिना पुल के नदी से पार होना बड़े से बड़े बलवान के लिए भी अशक्य है, परन्तु पुल बन जाने पर साधारण दुर्बल, रोगी यात्री भी बड़े आनन्द से पार हो सकता है । और तो क्या नन्ही सी चींटी भी इधर से उधर पार हो सकती है । हमारे तीर्थ-कर वस्तुतः संसार की नदी को पार करने के लिए धर्म का तीर्थ बना गए हैं, पुल बना गए हैं । साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकारूप चतुर्विध संघ की धर्म साधना, संसार सागर से पार होने के लिए पुल है । अपने सामर्थ्य के अनुसार इनमें से किसी भी पुल पर चढ़िए, किसी भी धर्म साधना को अपनाइए, आप परली पार हो जायेंगे ।

आप प्रश्न कर सकते हैं कि इस प्रकार धर्मतीर्थ की स्थापना करने वाले तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम श्री ऋषभदेवजी हुए थे, अतः वे ही तीर्थंकर कहलाने चाहिए । दूसरे तीर्थंकरों को तीर्थंकर क्यों कहा जाता है ? उत्तर में निवेदन है कि प्रत्येक तीर्थंकर अपने युग में प्रचलित धर्म परम्परा में समयानुसार परिवर्तन करता है, अतः नये तीर्थ का निर्माण करता है । पुराने घाट जब खराब हो जाते हैं, तब नया घाट ढूँढा जाता है न ? इसी प्रकार पुराने धार्मिक विधानों में विकृति आ जाने के बाद नये तीर्थंकर, संसार के समस्त नए धार्मिक विधानों की योजना उपस्थित करते हैं । धर्म का प्राण वही होता है, कलेवर बदल देते हैं । जैन समाज प्रारम्भ में केवल धर्म की मूल भावनाओं पर विश्वास करता आया है, न कि पुराने शब्दों और पुरानी पद्धतियों पर । जैन तीर्थंकरों का शासन-भेद, उदाहरण के लिए भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर का शासन भेद, मेरी उपर्युक्त मान्यता के लिए ज्वलन्त प्रमाण है ।

नयसमृद्ध—तीर्थंकर भगवान् स्वयसमृद्ध कहलाते हैं । स्वयं समृद्ध का अर्थ है—अपने आप प्रबुद्ध होने वाले, बोध पाने वाले, जगने वाले । हजारों लोग ऐसे हैं, जो जगाने पर भी नहीं जागते ।

उनकी अज्ञान निद्रा अत्यन्त गहरी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो स्वयं तो नहीं जाग सकते, परन्तु दूसरों के द्वारा जगाये जाने पर अवश्य जाग उठते हैं। यह श्रेणी साधारण साधकों की है। तीसरी श्रेणी उन महापुरुषों की है, जो स्वयमेव समय पर जाग जाते हैं, मोह-माया की निद्रा त्याग देते हैं, और मोहनिद्रामें प्रसुप्त विश्वको भी अपनी एक ललकार से जगा देते हैं। हमारे तीर्थंकर इसी श्रेणी के महापुरुष हैं। तीर्थंकर देव किसीके बताए हुए पूर्व निर्धारित पथ पर नहीं चलते। वे अपने और विश्व के उत्थान के लिए स्वयं अपने आप अपने पथ का निर्माण करते हैं। तीर्थंकर को पथ प्रदर्शन करने के लिए न कोई गुरु होता है, और न कोई शास्त्र। वह स्वयं ही पथ प्रदर्शक है, स्वयं ही उस पथ का यात्री है। वह अपना पथ स्वयं खोज निकालता है। स्वा-वलम्बन का यह महान् आदर्श, तीर्थंकरों के जीवन में कूट-कूट कर भरा होता है। तीर्थंकर देव सड़ी गली और व्यर्थ हुई पुरानी परम्पराओं को छिन्न-भिन्न कर जनहित के लिए नई परम्पराएँ, नई योजनाएँ स्थापित करते हैं। उनकी क्रांति का पथ स्वयं अपना होता है, वह कभी भी परमुखापेक्षी नहीं होता।

पुरुषोत्तम—तीर्थंकर भगवान् पुरुषोत्तम होते हैं। पुरुषोत्तम, अर्थात् पुरुषों में उत्तम=श्रेष्ठ। भगवान् के क्या बाह्य और क्या आन्तरिक, दोनों ही प्रकार के गुण अलौकिक होते हैं, असाधारण होते हैं। भगवान् का रूप त्रिशुवनमोहक। भगवान् का तेज सूर्य को भी हत-प्रभ बना देने वाला। भगवान् का मुखचन्द्र सुर-नर-नाग नयन मनहार! भगवान् के दिव्य शरीर में एक से एक उत्तम एक हजार आठ लक्षण होते हैं, जो हर किसी दर्शक को उनकी महत्ता को सूचना देते हैं। षड्रर्षभनाराच सहनन और समचतुरस्र मस्थान का सौंदर्य तो अत्यन्त ही अनूठा होता है। भगवान् के परमौदारिक शरीर के समस्त देवताओं या दीप्तिमान वैश्विय शरीर भी बहुत कुछ एवं नगण्य मान्य देता है। यह तो है वायु ऐश्वर्य की बात। अब जरा अन्तरंग ऐश्वर्य की

बात भी मालूम कर लीजिए । तीर्थंकर देव अनन्त चतुष्टय के धर्ता होते हैं । उनके अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन आदि गुणों की समता कहां दूसरे साधारण देवपदवाच्य कर सकते हैं ? तीर्थंकर देव के अपने युग में कोई भी संसारी पुरुष उनका समकक्ष नहीं होता ।

पुरुषसिंह—तीर्थंकर भगवान् पुरुषों में सिंह होते हैं । सिंह एक अज्ञानी पशु है, हिसक जीव है । अतः कहां वह निर्दय एवं क्रूर पशु और कहां दया एवं क्षमा के अपूर्व भंडार भगवान् ? भगवान् को सिंह की उपमा देना, कुछ उचित नहीं मालूम देता ? बात यह है कि यह एक देशीय उपमा है । यहां सिंह से अभिप्राय, सिंह की वीरता और पराक्रम से है । जिस प्रकार वन में पशुओं का राजा सिंह अपने बल और पराक्रम के कारण निर्भय रहता है, कोई भी पशु वीरता में उसकी बराबरी नहीं कर सकता है, उसी प्रकार तीर्थंकर देव भी सत्तार में निर्भय रहते हैं, कोई भी संसारी व्यक्ति उनके आत्मबल और तपस्व्याग-सम्बन्धी वीरता की बराबरी नहीं कर सकता ।

सिंह की उपमा देने का एक अभिप्राय और भी हो सकता है । वह यह कि संसार में दो प्रकृति के मनुष्य होते हैं—एक कुत्ते की प्रकृति के और दूसरे सिंह की प्रकृति के । कुत्ते को जब कोई लाठी मारता है तो वह लाठी को मुँह में पकड़ता है और समझता है कि लाठी मुझे मार रही है । वह लाठी मारने वाले को नहीं काटने दौड़ता, लाठी को काटने दौड़ता है । इसी प्रकार जब कोई शत्रु किसी को राताता है तो वह मत्ताया जाने वाला व्यक्ति सोचता है कि यह मेरा शत्रु है, यह मुझे तग करता है, मैं इसे क्यों न नष्ट कर दूँ ? वह उस शत्रु को शत्रु बनाने वाले मन के विकारों को नहीं देखता, उन्हें नष्ट करने की बात नहीं सोचता । इसके विपरीत सिंह की प्रकृति लाठी पकड़ने की नहीं होती, प्रत्युत लाठी वाले को पकड़ने की होती है । संसार के वीतराग महा पुण्य भी सिंह के समान अपने शत्रु को शत्रु नहीं समझते, प्रत्युत उसके मन में रहे हुए विकारों को ही शत्रु समझते हैं । वस्तुतः शत्रु को

पैदा करने वाले मन के विकार ही तो हैं। अतः उनका आक्रमण व्यक्ति पर न होकर व्यक्ति के विकारों पर होता है। अपने दया, क्षमा आदि सद्गुणों के प्रभाव से वे दूसरों के विकारों को शान्त करते हैं, फलतः शत्रु को भी मित्र बना लेते हैं। तीर्थंकर भगवान् उक्त विवेचन के प्रकाश में पुरुषसिंह हैं, पुरुषों में सिंह की वृत्ति रखते हैं।

पुरुषवर-पुण्डरीक-तीर्थंकर भगवान् पुरुषों में श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल के समान होते हैं। भगवान् को पुण्डरीक कमल की उपमा बड़ी ही सुन्दर दी गई है। पुण्डरीक श्वेत कमल का नाम है। दूसरे कमलों की अपेक्षा श्वेत कमल सौन्दर्य एवं सुगन्ध में अतीव उत्कृष्ट होता है। सम्पूर्ण सरोवर एक श्वेत कमल के द्वारा इतना सुगन्धित हो सकता है, जितना अन्य हजारों कमलों से नहीं हो सकता। दूर-दूर से भ्रमर-वृन्द सुगन्ध से आकर्षित होकर चले आते हैं, फलतः कमल के आस-पास भँवरों का एक विराट मेला-सा लगा रहता है। और इधर कमल बिना किसी स्वार्थ-भाव के दिन रात अपना सुगन्ध विश्व को अर्पण करता रहता है। न उसे किसी प्रकार के बदले की भूख है, और न कोई अन्य वासना। चुप-चाप मूक सेवा करना ही, कमल के उच्च जीवन का आदर्श है।

तीर्थंकरदेव भी मानव-सरोवर में सर्व-श्रेष्ठ कमल माने गए हैं। उन के आध्यात्मिक जीवन की सुगन्ध अनन्त होती है। अपने समय में वे अहिंसा और सत्य आदि सद्गुणों की सुगन्ध सर्वात्र फैला देते हैं। पुण्डरीक की सुगन्ध का अस्तित्व तो वर्तमान कालावच्छेदेन ही होता है, किन्तु तीर्थंकर देवों के जीवन की सुगन्ध तो हजारों-लाखों वर्षों बाद आज भी भवत जनता के हृदयों को महका रही है, आज ही नहीं, भविष्य में भी हजारों वर्षों तक इसी प्रकार महकाती रहेगी। महापुरुषों के जीवन की सुगन्ध को न दिगा ही अवच्छिन्न कर सकती है, और न काल ही। जिस प्रकार पुण्डरीक श्वेत होता है, उसी प्रकार भगवान् का जीवन भी धीतराग भाव से वारण पूर्णतया निर्मल श्वेत होता है। उसमें कषाय-भाव का जरा भी मल नहीं होता। पुण्डरीक के समान भगवान् भी

निःस्वार्थभाव से जनता का कल्याण करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की भी सांसारिक वासना नहीं होती। कमल अज्ञान-अवस्था में ऐसा करता है, जब कि भगवान् ज्ञान की अवस्था में निष्काम जनकल्याण की वृत्ति से करते हैं। यह कमल से भगवान की उच्च विशेषता है। कमल के पास भ्रमर ही आते हैं, जब कि तीर्थकरदेव के आध्यात्मिक जीवन की सुगन्ध से प्रभावित होकर तीन लोक के प्राणी उनके चरणों में उपस्थित हो जाते हैं। कमल की उपमा का एक भाव और भी है, वह यह कि भगवान् तीर्थकर दशा में ससार में रहते हुए भी संसार की वासनाओं से पूर्णतया निर्लिप्त रहते हैं, जिस प्रकार पानी से लवालब भरे हुए सरोवर में रहकर भी कमल पानी से लिप्त नहीं होता। कमल-पत्र पर पानी की बूंद रेखा नहीं डाल सकती, यह आगम-प्रसिद्ध उपमा है।

पुरुषवर-गन्ध हस्ती—भगवान् पुरुषों में श्रेष्ठ गन्ध-हस्ती के समान हैं। सिंह की उपमा वीरता की सूचक है, गन्ध की नहीं। और पुण्डरीक की उपमा गन्ध की सूचक है, वीरता की नहीं। परन्तु गन्ध-हस्ती की उपमा सुगन्ध और वीरता दोनों की सूचना करती है।

गन्ध हस्ती एक महान् विलक्षण हस्ती होता है। उसके गण्डस्थल से सदैव सुगन्धित मृदु जल बहता रहता है और उस पर भ्रमर-समूह गूँजते रहते हैं। गन्ध हस्ती की गन्ध इतनी तीव्र होती है कि युद्ध भूमि में जाते ही उसकी सुगन्ध-मात्र से दूसरे हजारों हाथी त्रस्त होकर भागने लगते हैं, उसके समक्ष कुछ देर के लिए भी नहीं ठहर सकते। यह गन्ध हस्ती भारतीय साहित्य में बड़ा मंगलकारी माना गया है। जहाँ यह रहता है, उस प्रदेश में अतिवृष्टि और अनावृष्टि आदिके उपद्रव नहीं होते। सदा सुभिन्न रहता है, कभी भी दुर्भिन्न नहीं पड़ता।

तीर्थकर भगवान् भी मानवजाति में गन्ध हस्ती के समान हैं। भगवान का प्रताप और तेज इतना महान है कि उनके समक्ष अत्याचार, घैर-विरोध, अज्ञान और पाखण्ड आदि कितने ही क्यों न भयंकर हों, ठहर ही नहीं सकते। चिरकाल से फैले हुए मिथ्या विश्वास, भग-

वान की वाणी के समस्त पूर्णतया छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, सब ओर सत्य का अखण्ड साम्राज्य स्थापित हो जाता है ।

भगवान् गन्ध हस्ती के समान विश्व के लिए मंगलकारी हैं । जिस देश में भगवान् का पदार्पण होता है, उस देश में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी आदि किसी भी प्रकार के उपद्रव नहीं होते । यदि पहले से उपद्रव हो रहे हों तो भगवान् के पधारते ही सबके सब पूर्णतया शान्त हो जाते हैं । समवायाग सूत्र में तीर्थंकर देव के चौतीस अतिशयों का वर्णन है । वहाँ लिखा है कि 'जहाँ तीर्थंकर भगवान् विराजमान होते हैं, वहाँ आस-पास सौ-सौ कोश तक महामारी आदि के उपद्रव नहीं होते । यदि पहले से हों तो शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं ।' यह भगवान् का कितना महान् विश्वहितकर रूप है । भगवान् की महिमा केवल अन्तरंग के काम क्रोध आदि उपद्रवों को शान्त करने में ही नहीं है, अपितु बाह्य उपद्रवों की शान्ति में भी है ।

प्रश्न किया जा सकता है कि आजकल के एक प्रचलित पंथ की मान्यता के अनुसार तो जीवों की रक्षा करना, उन्हें दुःख से बचाना पाप है । दुःखों को भोगना, अपने पापकर्मों का ऋण चुकाना है । अतः भगवान् की यह जीवों को दुःखों से बचाने की अतिशय क्यों ? उत्तर में निवेदन है कि भगवान् का जीवन मंगलमय है । वे क्या आध्यात्मिक और क्या भौतिक सभी प्रकार से जनता के दुःखों को दूर कर शान्ति का साम्राज्य स्थापित करते हैं । यदि दूसरों को अपने निमित्त से सुख पहुँचाना पाप होता तो भगवान् को यह पापवर्द्धक अतिशय मिलता ही क्यों ? यह अतिशय तो पुरयानुबन्धी पुरय के द्वारा प्राप्त होता है, फलतः जगत का कल्याण करता है । इसमें पाप की सम्पना करना ही यज्ञ मूर्खता है । कौन कहता है कि जीवों की रक्षा करना पाप है ? यदि पाप है तो भगवान् को यह पापजनक अतिशय कैसे मिला ? यदि वस्तुतः पाप ही होता तो भगवान् क्यों नहीं किसी पर्वत की गुहा में बैठे रहे ? क्यों दूर-सुदूर देशों में अमर कर जगत का कल्याण करते

रहे ? अतएव यह भ्रान्त कल्पना है कि किसी को सुख-शान्ति देने से पाप होता है । भगवान् का यह मंगलमय अतिशय ही इस के विरोध में सब से बड़ा प्रबल प्रमाण है ।

लोक-प्रदीप—तीर्थंकर भगवान् लोक में प्रकाश करने वाले अनुपम दीपक है । जब संसार में अज्ञान का अन्धकार घनीभूत हो जाता है, जनता को अपने हिताहित का कुछ भी भान नहीं रहता है, सत्य धर्म का मार्ग एक प्रकार से विलुप्त सा हो जाता है, तब तीर्थंकर भगवान् अपने केवल ज्ञान का प्रकाश विश्व में फैलाते हैं और जनता के मिथ्यात्व=अन्धकार को नष्ट कर सन्मार्ग का पथ आलोकित करते हैं ।

घरका दीपक घर के कोने में प्रकाश करता है, उसका प्रकाश सीमित और धुँधला होता है । परन्तु भगवान् तो तीन लोक के दीपक हैं, तीन लोक में प्रकाश करने का महान् दायित्व अपने पर रखते हैं । घर का दीपक प्रकाश करने के लिए तेल और बत्ती की अपेक्षा रखता है, अपने आप प्रकाश नहीं करता, जलाने पर प्रकाश करता है, वह भी सीमित प्रदेश में सीमित काल तक । परन्तु तीर्थंकर भगवान् तो बिना किसी अपेक्षा के अपने आप तीन लोक और तीन काल को प्रकाशित करने वाले हैं । अहा, कितने अनोखे दीपक !

भगवान् को दीपक की उपमा क्यों दी ? सूर्य और चन्द्र आदि की अन्य सब उत्कृष्ट उपमाएँ छोड़ कर दीपक ही क्यों अपनाया गया ? प्रश्न ठीक है, परन्तु ज़रा गंभीरता में उत्तरिए, नन्हें दीपक की महत्ता, स्पष्टतः झलक उठेगी । बात यह है कि सूर्य और चन्द्र प्रकाश तो करते हैं, किन्तु किसी को अपने समान प्रकाशमान नहीं बना सकते । इधर लघु दीपक अपने समीपमें आएँ, अपनेमें समुन्नत हुए हजारों दीपकों को प्रदीप्त कर अपने समान ही प्रकाशमान दीपक बना देता है । वे भी उसी तरह जगमगाने लगते हैं और अन्धकार को छिन्न-भिन्न करने लगते हैं । तब तो दीपक प्रकाश देकर ही नहीं रह जाता, वह दूसरों को अपने समान बना देता है । तीर्थंकर भगवान् भी इसी प्रकार केवल प्रकाश फैला कर

ही विश्रान्ति नहीं लेते, प्रत्युत अपने निकट संसर्ग में आनेवाले अन्य साधकों को भी साधना का पथ प्रदर्शित कर अन्त में अपने समान ही बना लेते हैं। तीर्थंकरों का ध्याता, सदा ध्याता ही नहीं रहता, वह ध्यान के द्वारा अन्ततोगत्वा ध्येयरूप में परिणत हो जाता है। उक्त मिद्धान्त की साक्षी के लिए गौतम और चन्दना आदि के इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण हर कोई जिज्ञासु देख सकता है।

अभयदय—संसार के सब दानों में अभयदान श्रेष्ठ है। हृदय की करुणा अभयदान में ही पूर्णतया उत्तरगित होती है। 'दायाण सेट्ठं अभय पयाण'—सूत्र कृताग ६ अध्ययन। अस्तु तीर्थंकर भगवान् तीन लोक में अलौकिक एवं अनुपम दयालु होते हैं। उनके हृदय में करुणा का सागर ठाठें मारता रहता है। विरोधी से विरोधी के प्रति भी उनके हृदय से करुणा की धारा बहा करती है। गोगालक कितना उद्दण्ड प्राणी था ? परन्तु भगवान ने तो उसे भी क्रुद्ध तपस्वी की तेजोलेश्या से जलते हुए बचाया। चण्ड कौशिक पर कितनी अनन्त करुणा की है ? तीर्थंकर देव उस युग में जन्म लेते हैं, जब मानव सभ्यता अपना पथ भूल जाती है, फलतः सब श्रोर अन्याय एवं श्रत्याचार का दम्भपूर्ण साम्राज्य छा जाता है। उस समय तीर्थंकर भगवान् क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या राजा, क्या रंक, क्या ब्राह्मण, क्या शूद्र, सभी को सन्मार्ग का उपदेश करते हैं। संसार के मिथ्यात्व वन में भटकते हुए मानव समूह को सन्मार्ग पर लाकर उसे निराकुल बनाना, अभयप्रदान करना, एक मात्र तीर्थंकर देवों का ही-महान् कार्य है।

चतुर्दय—तीर्थंकर भगवान् आत्मा के देनेवाले हैं। कितना ही हठ पुष्ट मनुष्य हो, यदि आत्म नहीं तो बुद्ध भी नहीं। आत्मों के धर्माय में जीवन भार हो जाता है। अन्धे को आत्म मिल जाय, फिर देखिए, किनसा शानन्वित होता है ? तीर्थंकर भगवान् वस्तुतः अंधों को आत्म देने वाले हैं। जब जनता के शाननेत्रों के समक्ष अज्ञान का जाला छा जाता है, न्यायमय का दृष्ट भी विवेक नहीं रहता है, तब

भगवान् का धर्म चक्र ही वस्तुतः संसार में भौतिक एवं आध्यात्मिक अखण्ड शान्ति कायम कर सकता है। अपने अपने मतजन्य दुराग्रह के कारण फैली हुई धार्मिक अराजकता का अन्त कर अखण्ड धर्म-राज्य की स्थापना तीर्थकर ही करते हैं। यदि वस्तुतः विचार किया जाय तो भौतिक जगत के प्रतिनिधि चक्रवर्ती से यह संसार स्थायी शान्ति कभी पा ही नहीं सकता। चक्रवर्ती तो भोगवासना का दास एक पामर संमारी प्राणी है। उसके चक्र के मूल में साम्राज्यलिप्सा का विष छुपा हुआ है, जनता का परमार्थ नहीं, अपना स्वार्थ रहा हुआ है। यही कारण है कि चक्रवर्ती का शासन मानव-प्रजा के निरपराध रक्त से सींचा जाता है, वहा हृदय पर नहीं, शरीर पर विजय पाने का प्रयत्न है। परन्तु हमारे तीर्थकर धर्म चक्रवर्ती हैं। अतः ये पहले अपनी तपः साधना के बल से काम क्रोधादि अन्तरंग शत्रुओं को नष्ट करते हैं, पश्चात् जनता के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना कर अखण्ड आध्यात्मिक शान्ति का साम्राज्य कायम करते हैं। तीर्थकर शरीर के नहीं, हृदय के सम्राट् बनते हैं, फलतः वे समार में पारस्परिक प्रेम एवं महानुभूति का, त्याग एवं वैराग्य का विश्वहितकर शासन चलाते हैं। वास्तविक सुख शान्ति, इन्हीं धर्म चक्रवर्तियों के शासन की छत्र-छाया में प्राप्त हो सकती है, अन्यत्र नहीं। तीर्थकर भगवान् का शासन तो चक्रवर्तियों पर भी होता है। भोगविलास के कारण जीवन का मूल मुल्यवा में पत जाने वाले और अपने कर्तव्य से पराङ्मुख हो जाने वाले चक्रवर्तियों को तीर्थकर भगवान् ही उपदेश देकर सन्मार्ग पर लाते हैं, कर्तव्य का भान कराते हैं। अतः तीर्थकर भगवान् चक्रवर्तियों के भी चक्रवर्ती हैं।

व्यावृत्त छद्म—तीर्थकर देव व्यावृत्तछद्म कहलाते हैं। व्यावृत्तछद्म का अर्थ है—‘छद्म में रहित।’ छद्म के दो अर्थ हैं—छादण और छत। ज्ञानावरणीय आदि चार छातिया बर्म आत्मा की ज्ञान, दर्शन आदि मूल गतिषो को छादण किए रहते हैं, ढँके रहते हैं, अतः छद्म कहलाते हैं। ‘छादन्तीति छद्म ज्ञानावरणीयदि।’ हां तो तो छद्म में, ज्ञानावरणीय

आदि चार घातिया कर्मों से पूर्णतया अलग होगए हैं, केवल ज्ञानी हो गए हैं, वे 'व्यावृत्तच्छद्म' कहलाते हैं। तीर्थंकर देव अज्ञान और मोह आदि से सर्वथा रहित होते हैं। छद्म का दूसरा अर्थ है—'छल और प्रमाद।' अतः छल और प्रमाद से रहित होने के कारण भी तीर्थंकर 'व्यावृत्तच्छद्म' कहे जाते हैं।

तीर्थंकर भगवान का जीवन पूर्णतया सरल और समतल रहता है। किसी भी प्रकार की गोपनीयता, उनके मन में नहीं होती। क्या अंदर और क्या बाहर, सर्वत्र समभाव रहता है, स्पष्ट भाव रहता है। यही कारण है कि भगवान् महावीर आदि तीर्थंकरों का जीवन पूर्ण आस पुरुषों का जीवन रहा है। उन्होंने कभी भी दुहरी बातें नहीं कीं। परिचित और अपरिचित, साधारण जनता और असाधारण चक्रवर्ती आदि अनसमस्त बालक और समस्तदार वृद्ध—सबके समक्ष एक समान रहे। जो कुछ भी परम सत्य उन्होंने प्राप्त किया, निश्छल भाव से जनता को अर्पण किया। यही आस जीवन है, जो शास्त्र में प्रमाणिकता लाता है। आस पुरुष का कहा हुआ प्रवचन ही प्रमाणाबाधित; तत्त्वोपदेशक, सर्व-जीव हितकर, अकाट्य तथा मिथ्यामार्ग का निराकरण करने वाला होता है। आचार्य समन्तभद्र, शास्त्र की परिभाषा बताते हुए इसी सिद्धांत का उल्लेख करते हैं—

आप्तोपजमनुल्लङ्घ्य—

मदृष्टेष्टविरोधकम् ।

तत्त्वोपदेशकृत् सार्वं

शास्त्रं कापथ-घट्टनम् ॥

—रत्नकरण्ड आचकाचार

तीर्थंकर भगवान् के लिए जिन, जापक, तीर्थ, तारक, बुद्ध, बोधक मुक्त और मोचक के विशेषण बड़े ही महत्त्वपूर्ण हैं। तीर्थंकरों का उच्च-जीवन वस्तुतः इन विशेषणों पर ही अवलम्बित है। राग-द्वेष को स्वयं जीतना और दूसरे माधकों से जितवाना, संसार-सागर से स्वयं तैरना

और दूसरे प्राणियों को तैराना, केवल ज्ञान पाकर स्वयं बुद्ध होना और दूसरों को बोध देना, कर्मबन्धनों से स्वयं मुक्त होना और दूसरों को मुक्त कराना, कितना महान् एवं मंगलमय आदर्श है। जो लोग एकांत निवृत्ति मार्ग के गीत गाते हैं, अपनी आत्मा को ही तारने मात्र का स्वप्न रखते हैं, उन्हें इस और लक्ष्य देना चाहिए।

मैं पूछता हूँ तीर्थंकर भगवान् क्यों दूर-दूर भ्रमण कर अहिंसा और सत्य का सन्देश देते हैं ? वे तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन को पाकर कृतकृत्य होगए हैं। अब उनके लिए क्या करना शेष है ? ससार के दूसरे जीव मुक्त होते हैं या नहीं, इससे उनको क्या हानि-लाभ ? यदि लोग धर्म साधना करेंगे तो उनको लाभ है और नहीं करेंगे तो उनको हानि है। उनके लाभ और हानि से भगवान् को क्या लाभ-हानि है ? जनता को प्रबोध देने से उनकी मुक्ति में क्या विशेषता हो जायगी ? और यदि प्रबोध न दें तो कौनसी विशेषता कम हो जायगी ? इन सब प्रश्नों का उत्तर जैनागमों का मर्म पाठक यही देता है कि जनता को प्रबोध देने और न देने से भगवान् को कुछ भी व्यक्तिगत हानि-लाभ नहीं है। भगवान् किसी स्वार्थ को लक्ष्य में रखकर कुछ नहीं करते। न उनको पन्थ चलाने का मोह है, न निष्यों की टोली जमा करने का स्वार्थ है। न उन्हें पूजा-प्रतिष्ठा चाहिए और न मान-सम्मान। वे तो पूर्ण वीतराग पुरुष हैं, अतः उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति केवल वरणाभाव से होती है। जन कल्याण की श्रेष्ठ भावना ही धर्म प्रचार के मूल में निहित है, और कुछ नहीं। तीर्थंकर अनन्त-जग्गा के सागर हैं। फलतः किसी भी जीव को मोहमाया में पाएल देना, उनसे लिए पराणा की वस्तु है। यह वरणा-भावना ही उनके महान् प्रवृत्ति-शील जीवन की स्तम्भार मिला है। जैन सन्तति का गौरव प्रत्येक क्षण में बेलब छपना हानि-लाभ देखने में ही नहीं है, प्रत्युत उनका वा हानि-लाभ देखने में भी है। निष्याम-भाव से जन-कल्याण के लिए प्रवृत्ति की लिए, आपकी कुछ भी पाप न लगना। तीर्थंकर जैसे महा-

पुरुषों का उच्च प्रवृत्तिशील वीतराग जीवन, हमारे समक्ष यही आदर्श रखता है। केवल ज्ञान पाने के बाद तीस वर्ष तक भगवान् महावीर यही निष्काम जन सेवा करते रहे। तीस वर्ष के धर्म प्रचार से एवं जन-कल्याण से भगवान् को कुछ भी व्यक्तिगत लाभ न हुआ। और न उनको इसकी अपेक्षा ही थी। उनका अपना आध्यात्मिक जीवन बन चुका था और कुछ साधना शेष नहीं रही थी; फिर भी विश्वकरुणा की भावना से जीवन के अन्तिम क्षण तक जनता को सन्मार्ग का उपदेश देते रहे। आचार्य शीलाङ्ग ने सूत्र कृताङ्ग सूत्र पर की अपनी टीका में इसी बात को ध्यान में रखकर कहा है:—‘धर्मम् उक्तवान् प्राणिनामनुग्रहार्थम् न पूजा-सत्कारार्थम्’—सूत्र कृताङ्ग १।६।४। यह टीका ही नहीं, जैन धर्म के मूल आगम साहित्य में भी यही बताया गया है—‘सर्व जग-जीव-रक्षणा-दयदृष्ट्याए पावयणं भगवया सुकहियं’ प्रश्न व्याकरणसूत्र।

सूत्रकार ने जिणाणं आदि विशेषणों के बाद ‘सर्वन्नूणं सर्वदरि सीणं’ के विशेषण बड़े ही गंभीर अनुभव के आधार पर रखे हैं। जैन-धर्म में सर्वज्ञता के लिए शर्त है, राग और द्वेष का क्षय होजाना। राग-द्वेष का सम्पूर्ण क्षय किए बिना, अर्थात् उत्कृष्ट वीतराग भाव संपादन किए बिना सर्वज्ञता संभव नहीं। सर्वज्ञता प्राप्त किए बिना पूर्ण आस पुरुष नहीं हो सकता। पूर्ण आस पुरुष हुए बिना त्रिलोक-पूज्यता नहीं हो सकती, तीर्थंकर पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। उक्त ‘जिणाणं’ पद ध्वनित करता है कि जैन धर्म में वही आत्मा सुदेव है, परमात्मा है, ईश्वर है, परमेश्वर है, परब्रह्म है, सच्चिदानन्द है, जिसने चतुर्गतिरूप संसार वन में परिभ्रमण कराने वाले रागद्वेष आदि अन्तरंग शत्रुओं को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। जिसमें राग द्वेष आदि विकारों का थोड़ा भी अंश हो, वह साधक भले ही हो सकता है, परन्तु देवाधिदेव परमात्मा नहीं हो सकता। आचार्य हेमचन्द्र योग शास्त्र के दूसरे प्रकाश में कहते हैं —

सर्वज्ञो जित रागादि-

दोषस्त्रैलोक्य-पूजितः ।

यथा स्थितार्थ-वादी च,

देवोऽर्हन् परमेश्वरः ॥

आवश्यक आदि आगमों की प्राचीन प्रतियों में तथा हरिभद्र और हेमचन्द्र आदि आचार्यों के प्राचीन ग्रन्थों में 'नमुत्थुणं' के पाठ में 'दीवो, ताण, सरणं, गर्ह, पइट्ठा' पाठ नहीं मिलता । बहुत आधुनिक प्रतियों में ही यह देखने में आया है और वह भी बहुत गलत ढंग से । गलत यों कि नमुत्थुणं के सब पद पण्ठी विभक्ति वाले हैं, जब कि यह बीच में प्रथमा विभक्ति के रूप में है । प्रथमा विभक्ति का सम्बन्ध, नमुत्थुणं में के नमस्कार के साथ किसी प्रकार भी व्याकरण सम्मत नहीं हो सकता । अतः हमने मूल सूत्र में इस अंश को स्थान नहीं दिया । यदि उक्त अंश को नमुत्थुणं में बोलना ही अभीष्ट हो तो इसे 'दीव-ताण-सरण-गर्ह-पइट्ठाण' के रूप में समस्त पण्ठी विभक्ति लगा कर बोलना चाहिए । प्रस्तुत अंश का अर्थ है—'तीर्थकर भगवान् संसार-समुद्र में द्वीप=टापू, त्राण=रक्षक, शरण, गति एवं प्रतिष्ठा रूप हैं ।'

'नमुत्थुणं' किम पठति से पढ़ना चाहिए, इस सम्बन्ध में काफी मतभेद मिल रहे हैं । प्रतिक्रमण सूत्र के टीकाकार आचार्य नमि पचाद्व नमन पूर्वक पढ़ने का विधान करते हैं । दोनों घुटने, दोनों हाथ और पांचवां भस्तरक—इनका सम्यक् रूप से भूमि पर नमन करना, पचाद्व-प्रणिपात नमस्कार होता है । परन्तु आचार्य हेमचन्द्र और हरिभद्र आदि योग-मुद्रा का विधान करते हैं । योगमुद्रा का परिचय ऐंजर्पथिक्=आलोचना सूत्र के विवेचन में दिया जा चुका है ।

राजप्रशनीय आदि मूल सूत्रों तथा वन्द्यसूत्र आदि उपसूत्रों में, जहाँ देवता आदि, तीर्थ कर भगवान् को वन्दन करते हैं और इसके लिए नमुत्थुण पढ़ते हैं, वहाँ दाहिना घुटना नृनि पर टेक कर और बायां सदा करवे दोनों हाथ अञ्जलि-रूप नमस्क पर लगाने हैं । आज

की प्रचलित परंपरा के मूल में यही उल्लेख काम कर रहा है। वन्दन के लिए यह आसन, नम्रता और विनय भावना का सूचक समझा जाता है।

आजकल स्थानक वासी सम्प्रदाय में, नमुत्थुणं, दो बार पढ़ा जाता है। पहले से सिद्धो को नमस्कार की जाती है, और दूसरे से अरिहन्तो को। पाठभेद कुछ नहीं है, मात्र सिद्धो के नमुत्थुणं में जहां 'ठाणं सपत्ताण' बोला जाता है, वहाँ अरिहन्तो के नमुत्थुणं में 'ठाणं संपाविउ कामाण' कहा जाता है। 'ठाणं संपाविउं कामाणं' का अर्थ है—'मोक्ष पद को प्राप्त करने का लक्ष्य रखने वाले जीवन्मुक्त श्री अरिहन्त भगवान्।' सिद्ध भगवान् मोक्ष में हैं, अतः वे स्थान-संप्राप्त हैं। और श्री अरिहन्त भगवान् अभी मोक्ष में नहीं गए हैं, शरीर के द्वारा भोग्य-कर्म भोग रहे हैं, जब-कर्म भोग लेंगे तब मोक्ष में जायेंगे; अतः वे मोक्ष पाने की कामना रखते हैं। कामना का अर्थ यहां वासना नहीं है, आसक्ति नहीं है। तीर्थंकर भगवान् तो मोक्ष के लिए भी आसक्ति नहीं रखते। उनका जीवन तो पूर्णरूप से वीतराग भाव का होता है। अतः यहां कामना का अर्थ आसक्ति न लेकर ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य आदि लेना चाहिए। आसक्ति और लक्ष्य में बड़ा भारी अंतर है। बन्धन का मूल आसक्ति में है, लक्ष्य में नहीं।

उपर्युक्त प्रचलित परम्परा के सम्बन्ध में कुछ थोड़ी बहुत विचारने की वस्तु है। वह यह कि—दो नमुत्थुणं का विधान प्राचीन ग्रन्थों तथा आगमों से प्रमाणित नहीं होता। नमुत्थुणं के पाठ को जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, तब पता चलता है कि यह पाठ न सब सिद्धों के लिए है, और न सब अरिहन्तों के लिए ही। यह तो केवल तीर्थंकरों के लिए है। अरिहन्त दोनों होते हैं—सामान्य केवली और तीर्थंकर। सामान्य केवली में तित्थयराणं सयं सबुद्धाणं धम्म सारहीणं, धम्मवर चाउरंत चक्कवटीण आदि विशेषण किसी प्रकार भी घटित नहीं हो सकते। सूत्र की शैली, स्पष्टतया नमुत्थुणं का सम्बन्ध तीर्थंकरों से तथा तीर्थंकर पद

आग्रह वश नहीं लिखा है, प्रत्युत विद्वानों के विचारार्थ लिखा है। अतः आगमाम्यासी विद्वान्, इस प्रश्न पर, यथावकाश विचार करने की कृपा करेंगे।

प्रस्तुत नमुत्थुणं सूत्र में नव संपदाएं मानी गई हैं। सम्पदा का क्या अर्थ है, यह पहले के पाठों में बताया जा चुका है। पुनः स्मृति के लिए आवश्यक हो तो यह याद रखना चाहिए कि—सम्पदा का अर्थ विश्राम है।

प्रथम स्तोतव्य सम्पदा है। इसमें संसार के सर्वश्रेष्ठ स्तोतव्य=स्तुति योग्य तीर्थंकर भगवान् का निर्देश किया गया है।

दूसरी सामान्य हेतु सम्पदा है। इसमें स्तोतव्यता में कारणभूत सामान्य गुणों का वर्णन है। जैनधर्म वैज्ञानिक धर्म है, अतः उसमें किसी की स्तुति यो ही नहीं की जाती, प्रत्युत गुणों को ध्यान में रख कर ही स्तुति करने का विधान है।

तीसरी विशेष हेतु सम्पदा है। इसमें स्तोतव्य महापुरुष तीर्थंकर देव के विशेष गुण वर्णन किए गए हैं।

चतुर्थ उपयोग सम्पदा है। इसमें संसार के प्रति तीर्थंकर भगवान् की उपयोगिता=परोपकारिता का सामान्यतया वर्णन है।

पाचवी उपयोगसम्पदा-सम्बन्धिनी हेतु संपदा है। इसमें बताया गया है कि तीर्थंकर भगवान् जनता पर किस भांति महान् उपकार करते हैं।

छठवीं विशेष उपयोग सम्पदा है। इसमें विशेष एवं असाधारण शब्दों में भगवान् की विश्वकल्याणकारिता का वर्णन है।

सातवीं सहेतु स्वरूप सम्पदा है। इसमें भगवान् के दिक्कालादि व्यवधान से अनवच्छिन्न, अतः अप्रतिहत ज्ञानदर्शन का वर्णन करके उनका स्वरूप परिचय कराया गया है।

आठवीं निरवयवफलद सम्पदा है। इसमें जावयाणं, बोहयाणं, संयगाणं आदि पदों के द्वारा सूचित किया गया है कि तीर्थंकर भग-

८

वान् संसार दुःखसन्तप्त भव्य जीवों को धर्मोपदेश देकर अपने समान ही जिन, बुद्ध और मुक्त बनाने की समता रखते हैं ।

नौवीं मोक्ष-सम्पदा है । इसमें मोक्ष-स्वरूप का शिव, अचल, अरुज, अनन्त, अक्षय, अव्याबाध आदि विशेषणों के द्वारा बड़ा ही सरल एवं भव्य वर्णन किया है ।

तार्किक प्रश्न करते हैं कि नौवीं मोक्ष सम्पदा में जो मोक्ष स्वरूप का वर्णन है, उसका सम्यन्ध सूत्रकार ने स्थान शब्द के साथ जोड़ा है, यह किसी तरह भी घटित नहीं होता । स्थान सिद्धशिला अथवा आकाश जड़ पदार्थ हैं, अतः वह अरुज, अनन्त अव्याबाध कैसे हो सकता है ? उत्तर में निवेदन है कि अभिधायुक्ति से सम्यन्ध ठीक नहीं बैठता है । परन्तु लक्षणावृत्ति के द्वारा सम्यन्ध होने में कोई आपत्ति नहीं रहती । यहा स्थान और स्थानी आत्माओं के मोक्ष स्वरूप में अभेद का आरोप किया गया है । अतः मोक्ष के धर्म, स्थान में वर्णन कर दिष्ट गष्ट हैं । अथवा यहां स्थान का अर्थ यदि अस्त्य या पद लिया जाय तो फिर कुछ भी पिकल्प नहीं रहता । मोक्ष, साधक आत्मा की एक अन्तिम पवित्र अवस्था या उच्च पद ही तो है ।

जैन परम्परा में प्रस्तुत सूत्र के बितने ही विभिन्न नाम प्रचलित हैं । 'नमुधुणं' यह नाम, अनुयोग द्वार सूत्र के उल्लेखानुसार प्रथम अक्षरों का आदान परसे बनाया गया है, जिस प्रकार नक्षत्र और बल्ल्याण मन्दिर आदि स्तोंत्रों के नाम हैं ।

दूसरा नाम शक्रस्मृति है, जो अधिकांश व्याधि-प्राप्त है । उन्मुद्गीय प्रज्ञाति-सूत्र तथा बालसूत्र आदि सूत्रों में वर्णन मिलता है कि प्रथम स्वर्ग के अधिपति शक्र-इन्द्र प्रस्तुत पाठ के द्वारा ही गीर्वाणों का वन्दन करते हैं, अतः 'शक्रस्मृति' नाम के लिए बाली सुगमो अर्थपाता हमें उपलब्ध है ।

तीसरा नाम प्रणिपात दशदश है । इसका उल्लेख दशमस्कन्ध मयोर-मधुलि और प्रतिक्रमरहनि आदि ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । प्रणि-

पात का अर्थ नमस्कार होता है, अतः नमस्कार परक होने से यह नाम भी सर्वथा युक्तिमूलक है ।

उपर्युक्त तीनों ही नाम शास्त्रीय एवं अर्थ-संगत हैं । अतः किसी एक ही नाम का मोह रखना और दूसरों का अपलाप करना अयुक्त है ।

‘नमुत्थुणं’ के सम्बन्ध में काफी विस्तार के साथ वर्णन किया जा चुका है । जैन सम्प्रदाय में प्रस्तुत सूत्र का इतना अधिक महत्त्व है कि, जिस की कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती । आज के इस श्रद्धाशून्य युग में, सैकड़ों सज्जन अब भी ऐसे मिलेंगे, जो इतने लंबे सूत्र की नित्य प्रति माला तक फेरते हैं । वस्तुतः सूत्र में भक्तिरस का प्रवाह बहादिया गया है । तीर्थंकर महाराज के पवित्र चरणों में श्रद्धाञ्जलि अर्पण करने के लिए, यह बहुत सुन्दर एवं समीचीन रचना है । उत्तराध्ययन सूत्र में तीर्थंकर भगवान् की स्तुति करने का महान् फल बताते हुए कहा है—“थव थुइ मंगलेण नाण-दसणचरित्त-बोहिलाभं जणयइ । नाण दंसण-चरित्त-बोहिलाभ सपन्ने य ण जीवे अत-किरिय कप्पविमाणोव वत्तिय आराहण आराहेइ ।” सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन । उक्त प्राकृत सूत्र का भाव यह है कि—‘तीर्थंकर देवों की स्तुति करने से ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूप बोधि का लाभ होता है । बोधि के लाभ से साधक साधारण दशा में कल्प विमान तथा उत्कृष्ट दशा में मोक्ष पद का आराधक होता है ।’ ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही जैन धर्म है । अतः उपर्युक्त भगवद्वाणी का सार यह निकला कि भगवान् की स्तुति करने वाला साधक सम्पूर्ण जैनत्व का अधिकारी हो जाता है और अन्त में अपनी राधना का परम फल मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है । सूत्रकार ने हमारे समक्ष अक्षयनिधि खोल कर रख दी है । आइए, हम इस निधि का भक्ति-भाव के साथ उपयोग करें और अनादिकाल की आध्यात्मिक दरिद्रता का समूल उन्मूलन कर अक्षय एवं अनन्त आत्म-वैभव के अधिकारी बनें ।

: ११ :

समाप्ति-सूत्र

[श्रालोचना]

(१)

एयस्स नवमस्स सामाइयवयस्स,
पच्च अइयारा जाणियव्वा, न समायरियव्वा,
तजहा—

मणदुप्पणिहाणे,
वय-दुप्पणिहाणे,
कायदुप्पणिहाणे,
समाज्यन्म न अकरणया,
नामाज्यन्म जणवट्टियन्म जणया,
तन्म मिच्छा मि दुव्वड ।

(२)

सामाज्य मन्म जाण्ण,—
न पानिय, न पानिय,
न पानिय, न विट्ठिय,
न सोत्थिय न जाणत्थिय
जाणत्थ, जणत्थिय न मज्ज,
तन्म मिच्छा मि दुव्वड ।

शब्दार्थ—

(१)

एथस्स=इस

नवमस्स=नौवें

सामाइयवयस्स=सामायिक व्रत के

पंच अइयारा=पांच अतिचार

जाणियव्वा=जानने योग्य हैं

समायरियव्वा=आचरण करने योग्य

न=नहीं हैं

तंजहा=वे इस प्रकार हैं

मग्गदुप्पणिहाणे=मन की अनुचित

प्रवृत्ति

वयदुप्पणिहाणे=वचन की अनुचित

प्रवृत्ति

कायदुप्पणिहाणे=शरीर की अनु-

चित प्रवृत्ति

सामाइयस्स=सामायिक की

सइअकरण्या=स्मृति न रखना

सामाइयस्स=सामायिक को

अण्वट्ठयस्स=अव्यवस्थित

करण्या=करना

तस्स=उक्त अतिचार सम्बन्धी

मि=मेरा

दुक्कड=दुष्कृत

मिच्छा=मिथ्या होवे

(२)

सामाइय=सामायिक को

सम्म=सम्यक् रूप में

काएण=शरीर से

न फासियं=स्पर्श न किया हो

न पालिय=पालन न किया हो

न तीरिय=पूर्ण न किया हो

न किट्ठिय=कीर्तन न किया हो

न सोहिय=शुद्ध न किया हो

न आराहियं=आराधन न किया हो

आणाए=वीतराग देवकी आज्ञा से

अरुपालिय=अनुपालित-स्वीकृत

न भवइ=न हुआ हो, तो

तस्स मिच्छा मि दुक्कड=वह मेरा

पाप निष्फल हो

भावार्थ

(१)

सामायिक व्रत के पांच अतिचार=दोष हैं, जो मात्र जानने योग्य हैं आचरण करने योग्य नहीं। वे पांच इस प्रकार हैं—(१) मन को कुमार्ग में लगाना (२) वचन को कुमार्ग में लगाना, (३) शरीर को

कुमार्ग में लगाना, (४) सामायिक को बीच में ही अपूर्ण दशा में पार लेना अथवा सामायिक की स्मृति=खयाल न रखना और (५) सामायिक को अव्यवस्थितरूप से=चंचलता से करना । उक्त दोषों के कारण जो भी पाप लगा हो, वह आलोचना के द्वारा मिथ्या=निष्फल हो ।

(२)

सामायिक व्रत सम्यग्रूप से स्पर्श न किया हो, पालन न किया हो, पूर्ण न किया हो, कीर्तन न किया हो, शुद्ध न किया हो, आराधन न किया हो एवं वीतराग की आज्ञा के अनुसार पालन न हुआ हो तो तत्सम्यगधी समग्र पाप मिथ्या=निष्फल हो ।

विवेचन

साधक, आखिर साधक ही है, चारों ओर अज्ञान और मांझ का वातावरण है, अतः वह अधिक से अधिक सावधानी रखता हुआ भी कभी कभी भूलें कर बैठता है । जब घर गृहस्थी के अत्यन्त न्यूल बामो में भी भूलें हो जाना साधारण है, तब सूचन धर्म क्रियाओं में भूल होने के सम्यग्ध में तो कहना ही क्या है ? यहाँ तो रागद्वेष की जरा सी भी परिणति, विषय वासना की जरा सी भी स्मृति, धर्मक्रिया के प्रति जग सी भी अव्यवस्थिति, आत्मा को मलिन कर डालती है । यदि नीग्र ही उसे ठीक न किया जाय, साफ न किया जाय तो आगे चल कर वह अतीव भयंकर रूप में साधना का सर्वनाश कर देती है ।

सामायिक वही ही महत्त्वपूर्ण धार्मिक विमर्श है । यदि वह ठीक रूप से जीवन में उतर जाय तो समार सागर से बेटा पार है । परन्तु अनादिकाल से आत्मा पर जो वासनाओं के सम्यग्ध पड़े हुए हैं, वे धर्म साधना को तत्पक्ष की ओर तीव्र प्रगति नहीं करने देते । साधक का अन्तर्मुखित्व जितना छोटा सा बाड़ भी गालि में नहीं मुड़ता है । इस में भी समार की लपेट-लुप्त रह जाती है ! इस साधक का बर्तन है कि वह सामायिक के बाड़ में पारो से दहने की पूर्ण-पूर्ण सावधानी

रक्खे, कोई भी दोष जानते या अजानते जीवन में न उतरने दे। फिर भी कुछ दोष लग ही जाते हैं, उन के लिए यह है कि सामायिक समाप्त करते समय शुद्ध हृदय से आलोचना करले ! आलोचना, अपनी भूल को स्वीकार करना, अन्तर्हृदय से पश्चात्ताप करना, दोष शुद्धि के लिए अचूक महौषध है।

प्रत्येक व्रत चार प्रकार से दूषित होता है—अतिक्रम से, व्यतिक्रम से, अतिचार से और अनाचार से। मन की निर्मलता नष्ट हो कर मन में अकृत्य कार्य करने का संकल्प करना, अतिक्रम है। अयोग्य कार्य करने के संकल्प को कार्यरूप में परिणत करने और व्रत का उल्लंघन करने के लिए तैयार हो जाना, व्यतिक्रम है। व्यतिक्रम से आगे बढ़ कर विषयों की ओर आकृष्ट होकर व्रत भंग करने के लिए सामग्री जुटा लेना, अतिचार है। और अन्त में आसक्तिवश व्रत का भंग कर देना, अनाचार कहलाता है।

मन की विमलता नष्ट होने को अतिक्रम है कहा,
 औ शील चर्या के विलघन को व्यतिक्रम है कहा।
 हे नाथ ! विषयों में लिपटने को कहा अतिचार है,
 आसक्त अनिशय विषय में रहना महानाचार है ॥

अतिचार और अनाचार का विभेद समझ लेना चाहिए, अन्यथा विपर्यय हो जाने की संभावना है। अतिचार का अर्थ है—‘व्रत का अंशतः भंग।’ और अनाचार का अर्थ है—‘सर्वतः भंग।’ अतिचार तक के दोष व्रत में मलिनता लाते हैं, व्रत को नष्ट नहीं करते, अतः इन की शुद्धि आलोचना एवं प्रतिक्रमण आदि से हो जाती है। परन्तु अनाचार में तो व्रत का मूलतः भंग ही हो जाता है, अतः व्रत की नये सिरे से उपस्थापना लेनी पड़ती है। साधक का कर्तव्य है कि वह प्रथम तो अतिक्रम आदि सभी दोषों से बचे। संभव है, फिर भी आन्तिवश कोई भूल शेष रहजाय तो उसकी आलोचना कर ले। परन्तु अनाचार की ओर तो विलम्ब ही अग्रसर न होना चाहिए। इसके लिए विशेष जाग-

रण की आवश्यकता है। जीवन में जितना अधिक जागरण, उतना ही अधिक समय।

सामायिक व्रत में भी अतिक्रम आदि दोष लग जाते हैं। अतः माधक को उनकी शुद्धि का विशेष लक्ष्य रखना चाहिए। यही कारण है कि सामायिक की समाप्ति के लिए सूत्रकार ने जो प्रस्तुत पाठ लिखा है, इसमें सामायिक में लगने वाले अतिचारों की आलोचना की गई है। व्रत में मलिनता पैदा करने वाले दोषों में अतिचार ही मुख्य है, अतः अतिचार की आलोचना के साथ-साथ अतिक्रम और व्यतिक्रम की आलोचना स्वयं हो जाती है।

सामायिक व्रत के पांच अतिचार हैं—, मनोदुष्प्रणिधान, वचन-दुष्प्रणिधान, कायदुष्प्रणिधान, सामायिक स्मृति भ्रंश, और सामायिक अनवस्थित। मन्त्रों में अतिचारों की व्याख्या इस प्रकार है—

(१) मन की सामायिक के भावों में बाहर प्रवृत्ति होना, मन को सांसारिक प्रपञ्चों में डौलना, और सामायिक कार्य-रें लिए मूढे-मूछे सकल्प विवरण करना, मनो दुष्प्रणिधान है।

(२) सामायिक के समय विवेक-रहित कटु, निष्ठुर एवं अग्लोल वचन बोलना, निर्भय प्रलाप करना, पक्षपात बटाने वाले मारक वचन बोलना, वचन दुष्प्रणिधान है।

(३) सामायिक में शारीरिक चपलता दिग्गता, शरीर में कुचंचा करना, बिना कारण शरीर को इधर उधर फैलाना, असावधानी से बिना हरि-नामो चलाया, काय दुष्प्रणिधान है।

नित्य प्रति चालू रहनी चाहिए । कभी करना और कभी न करना, यह निरादर हैं ।

(५) सामायिक से ऊबना, सामायिक का समय पूरा हुआ या नहीं—इस बात का बार बार विचार लाना, अथवा सामायिक का समय पूर्ण होने से पहले ही सामायिक समाप्त कर देना, सामायिकानवस्थित है ।

यदि सामायिक का समय पूर्ण होने से पहिले, जान बूझकर सामायिक समाप्त की जाती है, तब तो अनाचार है, परन्तु 'सामायिक का समय पूर्ण होगया होगा' ऐसा विचार कर समय पूर्ण होने से पहले ही सामायिक समाप्त कर दे, तो वह अनाचार नहीं; प्रत्युत अतिचार है ।

प्रश्न—मन की गति बड़ी सूक्ष्म है । वह तो अपनी चंचलता किए बिना रहता ही नहीं । और उधर सामायिक के लिए मनसे भी सावध व्यापार करने का त्याग किया है, अतः प्रतिज्ञा भंग हो जाने के कारण सामायिक तो भंग हो ही जाती है । अस्तु सामायिक करने की अपेक्षा सामायिक न करना ही ठीक है, प्रतिज्ञा भंग का दोष तो नहीं लगेगा ?

उत्तर—सामायिक की प्रतिज्ञा के लिए छ कोटि बताई गई हैं । अतः यदि एक मन की कोटि टूटती है तो बाकी पांच कोटि तो बनी ही रहती हैं, सामायिक का सर्वथा भंग या अभाव तो नहीं होता । मनोरूप अंशतः भंग की शुद्धि के लिए शास्त्रकारों ने पश्चात्तापपूर्वक मिच्छामि-दुक्कडं का कथन किया है । विघ्न के भय से काम ही प्रारंभ न करना, मूर्खता है । सामायिक, शिच्चा-व्रत है । शिच्चा का अर्थ है, निरन्तर अभ्यास के द्वारा प्रगति करना । अभ्यास चालू रखिए, एक दिन मन पर नियन्त्रण हो ही जायगा ।

प रि शि ष्ट

: १ :

विधि

सामायिक लेना

शान्त तथा एकान्त स्थान

भूमि का अच्छी तरह प्रमार्जन

खेत तथा शुद्ध आसन

गृहस्थोचित पगड़ी या फोट आदि उतारकर शुद्ध पगों का उपयोग
मुखपश्चिका लगाना

पूर्व तथा उत्तर की ओर मुख

[पश्चात्तन आदि में बैठकर या जिन-मुद्रा में खड़े होकर]

नमस्कार ३३=नमस्कार, तीन बार

समस्त रक्षण=शरित्तो, तीन बार

गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु=परिद्विष्ट, एक बार

गुरु गुरुगुरु गुरुगुरु=तिष्ठन्मृतो, तीन बार

[पण्डित परमेश्वर आदि का स्मरण करके आसन छोड़कर, पूर्व दिशि-
मुद्रा में आगे के पाठ पढ़ना]

कायोत्सर्ग मे लोगस्स चंदेसु निम्मलयरा तक
 'नमो अरिहंताणं' पढ़कर ध्यान खोलना
 प्रगट रूप में लोगस्स संपूर्ण एक बार
 गुरु वन्दन सूत्र=तिक्खुत्तो तीन बार

[गुरु से, यदि वे न हो तो भगवान् की साक्षी से
 सामायिक की आज्ञा लेना]

सामायिक प्रतिगा सत्र=करेमि भंते, तीन बार

[दाहिना-घुटना भूमि पर टेक कर, बायां
 खड़ा कर, उस पर अब्जलि-बद्ध दोनों
 हाथ रखकर]

प्रणिपात सत्र=नमोत्थुणं, दो बार

[४८ मिनिट तक स्वाध्याय, धर्मचर्चा, आत्म-
 ध्यान आदि]

नोटः—दो नमोत्थुणं में पहला सिद्धो का और दूसरा अरिहन्तो
 का है। अरिहन्तो के नमोत्थुणं में 'ठाणं संपत्ताणं' के बदले 'ठाणं-
 संपाविउं कामाणं' पढ़ना चाहिए। यह प्रचलित परम्परा है। हमारी
 अपनी धारणा के लिए प्रणिपात सूत्र=नमोत्थुणं का विवेचन देखिये।

सामायिक पारना

नमस्कार सत्र=तीन बार

सम्यक् सत्र=तीन बार

गुरु गुण स्मरण सत्र=एक बार

गुरु वन्दन सत्र=तिक्खुत्तो तीन बार

[वन्दना करके आलोचना की आज्ञा लेना, और
 जिन मुद्रा में आगे के पाठ पढ़ना]

अलोचना सत्र=दृग्याचक्षिणं, एक बार

उत्तरासना सत्र=तस्म उत्तरी, एक बार

असना सत्र=असथ, एक बार

[पद्मासन आदि में बैठकर, या जिनमुद्रा से च्छे
होकर कायोत्सर्ग=ध्यान करना]

कायोत्सर्ग=ध्यान में लोगस्स च्छेदेसु निम्मलयरा तक

‘नमो अरिहताणं’ पढ़कर ध्यान खोलना

एगट रूप में लोगस्स सम्पूर्ण एक चार

[दाहिना घुटना टेक कर, बायां गड़ा कर, उस पर अंजलि-
घट्ट दोनों हाथ रखकर]

प्रणिपात सूत्र=नमोत्थुण दो चार

सामागिक समाप्ति सूत्र=एयस्स नवमस्स आदि, एक चार

नमस्कार सूत्र=नयकार तीन चार

(३)

पंचिन्द्रिय—गुरुगुण-स्मरण सूत्र

पञ्चेन्द्रिय-सवरण ,

तथा नवविधब्रह्मचर्यं-गुप्तिघरा ।

चतुर्विध-कषायमुक्त ,

इत्यष्टादशगुणं सयुक्त ॥१॥

पञ्चमहाव्रत-युक्त ,

पञ्चविधाचार-पालनमभ्यस्य ।

पञ्चसमित त्रिगुण ,

षट्त्रिंशद्गुणो गुरुर्मम ॥२॥

(४)

त्रिगुणो—गुरुपद्वन्त सूत्र

(५)

ईरियावहियं—आलोचना सूत्र

इच्छाकारेण सन्दिशत भगवन् ।

ऐर्यापथिकी प्रतिक्रमामि, इच्छामि ।

इच्छामि प्रतिक्रमितुम्,

ईर्यापथिकाया विराधनायाम्, गमनागमने,

प्राणाक्रमणे बोजाक्रमणे, हरिताक्रमणे,

अवश्यायोत्तिंग पनकदकमृत्तिका मर्कट सन्तानसक्रमणे,

ये मया जोवा विराधिता

एकेन्द्रिया, द्वीन्द्रिया, त्रीन्द्रिया,

चतुरिन्द्रिया, पञ्चेन्द्रिया,

अभिहता, वर्तिता, श्लेषिता,

सघातिता, सघट्टिता, परितापिता,

क्लामिता, अवद्राविता,

स्थानात् स्थान सक्क्रामिता,

जीविताद् व्यपरोपिता,

तस्य मिथ्या मे दुष्कृतम्

(६)

तस्स उत्तरी—उत्तरीकरण सूत्र

तम्य उत्तरीकरणेन,

प्रायश्चित्त-करणेन,

विशोद्वी-करणेन,

विशान्वी-करणेन,

पापानां कर्मणा निर्घर्तिनार्याय,
तिष्ठामि-करोमि कार्यात्सर्गम् ।

(७)

अन्तत्य ऊसनिष्णु—आकार मूत्र

धर्म-तीर्थकरान् जिने ।
 अर्हन्त कीर्तयिष्यामि ,
 चतुर्विंशतिमपि केवलिन ॥१॥
 ऋषभमजित च वन्दे,
 सभवमभिनदन च मुमति च ।
 पद्म-प्रभ सुपार्व्व ,
 जिन च चन्द्रप्रभ वन्दे ॥२॥
 सुविधिं च पुष्पदन्त ,
 शीतल, श्रेयास, वासुपूज्य च ।
 विमलमनन्त च जिन,
 धर्म शान्ति च वन्दे ॥३॥
 कुन्थुमर च मल्लि,
 वन्दे मुनिसुव्रत नमिजिन च ।
 वन्दे अरिष्टनेमि,
 पार्श्व तथा वर्द्धमान च ॥४॥
 एव मया अभिष्टुता ,
 विधूतरजोमला प्रहीणजरामरणा ।
 चतुर्विंशतिरपि जिनवरा ,
 तीर्थकरा मयि प्रसीदन्तु ॥४॥
 कीर्तिता , वन्दिता , महिता ,
 ये एते लोकस्य उत्तमा सिद्धा ।
 आरोग्य-बोधि-लाभ,
 समाधिवरमुत्तम ददतु ॥५॥

चन्द्रेभ्यो निमंलतग ,

आदित्येभ्योऽधिक प्रभातकग ।

सागरवरनाम्भीग

निद्रा निद्रि मम जिगन्तु ॥६॥

(१)

पुरुषवरगुण्डरीकेभ्यः पुरुषवरगन्वहस्तिभ्यः ,
 लोकोत्तमेभ्यः , लोकनाथेभ्यः , लोकहितेभ्यः ,
 लोकप्रदीपेभ्यः , लोकप्रद्योतकरेभ्यः ,
 अभयदेभ्यः , चक्षुर्देभ्यः , मार्गदेभ्यः ,
 शरणदेभ्यः , जीवदेभ्यः , बोधिदेभ्यः , धर्मदेभ्यः ,
 धर्मदेशकेभ्यः , धर्मनायकेभ्यः , धर्मसारथिभ्यः ,
 धर्मवर-चतुरन्त-चक्रदतिभ्यः ,
 (द्वीप-त्राण-शरण-गति-प्रतिष्ठेभ्यः ,)
 अप्रतिहत-वर-ज्ञान-दर्शन-धरेभ्यः ,
 व्यावृत्त-छद्मभ्यः ,
 जिनेभ्यः , जापकेभ्यः ,
 तीर्णेभ्यः , तारकेभ्यः ,
 बुद्धेभ्यः , बोधकेभ्यः ,
 मुक्तेभ्यः , मोक्षकेभ्यः ,
 सर्वज्ञेभ्यः , सर्वदर्शिभ्यः ,
 शिवमचलमरुजमनन्तमक्षयमव्यावाहम्—
 अपुनरावृत्ति-सिद्धिगतिनामवेयं स्थानं
 संप्राप्तेभ्यः ,
 नमो जिनेभ्यः , जितभयेभ्यः ।

(११)

सामायिक-समाप्ति सूत्र

(१)

एतस्य नवमस्य सामायिकव्रतस्य—

पञ्च अतिवारा जानव्या, न नमान्तिन्या
तद्यथा—

- (१) मनोदुष्प्रणिधानम् ।
 - (२) वचोदुष्प्रणिधानम् ।
 - (३) काय-दुष्प्रणिधानम् ।
 - (४) नामायिकस्य नृन्यगणता ।
 - (५) नामायिकस्य अनयन्धनस्य कणता ।
- तस्य मिथ्या मम दुष्प्रणम् ।

(२)

नामायिक नम्यग्-गारेन
न नृष्ट, न पाणिष्ट,
न गोष्ट, न गीष्ट,
न गोष्ट, न गीष्ट,
आन्या अनुष्टुप् न गीष्ट
तस्य मिथ्या मम दुष्प्रणम् ।

॥ ३ ॥

सामायिक सूत्र हिन्दी पद्यानुवाद

(१)

नमोक्कार—नमस्कार सूत्र

[कुकुभ की ध्वनि]

नमस्कार हो अरिहतो को,
राग - द्वेष रिपु - महारी !
नमस्कार हो श्री सिद्धो को,
अजर अमर नित अविकारी !
नमस्कार हो आचार्यों को,
सर्व-शिरोमणि आचारी !
नमस्कार हो उवज्झायो को,
अक्षय श्रुत-निधि के धारी !
नमस्कार हो साधु सभी को,
जग में जग-ममता मारी !
न्याग दिए वैराग्य-भाव से,
भोग-भाव सब ममारी !

पाँच पदो को नमस्कार यह,
 नष्ट करे कलिमल भारो !
 मगलमूल अखिल मगल में,
 पापभीरु जनता तारो !

(२)

अरिहंतो—सम्यक्त्वसूत्र

[पीयूषवर्ष की ध्वनि]

‘ देव मम अहंन् विजेता कर्म के,
 साधुवर गुरुदेव धारक धर्म के !
 जिन-प्रभाषित धर्म केवल तत्त्व है,
 ग्रहण की मैंने यही सम्यक्त्व है !

(३)

पंचिन्द्रिय—गुरुगुणस्मरण सूत्र

[दिक्पाल की ध्वनि]

चंचल, चपल, हठीली नित पाँच इन्द्रियो का,—
 सवर-नियत्रणा से भव-विष उतारते हैं !
 नव गुप्ति शील व्रत की सादर सदैव पाले,
 कलुषित कषाय चारो दिन रात टारते हैं !
 पाँचो महाव्रतो के धारक सुधैर्य-शाली,
 आचार पाँच पाले जीवन सुधारते हैं !
 गुरुदेव पाँच समिती तीनो सुगुप्ति धारी,
 छत्तीस गुण विमल है, शिव पथ सँवारते हैं !

(४)

तिक्खुत्तो—गुरुवन्दन सूत्र

[लावनी की ध्वनि]

तीन वार गुरु वर ! प्रदक्षिणा,
 आदक्षिण मैं करता हूँ !
 वन्दन, नति, सत्कार और,
 सम्मान हृदय से करता हूँ ! !
 मंगल-मय, कल्याण-रूप,
 देवत्व-भाव के धारक हो !
 ज्ञान-रूप हो प्रबल अविद्या-
 अन्धकार सहारक हो ! !
 पर्युपासना श्री चरणों की,
 एकमात्र जीवन-धन है !
 हाथ जोड़कर शीस झुका कर,
 वार वार अभिवन्दन है ! !

(५)

इरियावहियं—आलोचना सूत्र

[चन्द्रमणि की ध्वनि]

आज्ञा दीजे हे प्रभो ! प्रतिक्रमण की चाह है,
 ईर्यापथ-आलोचना, करने का उत्साह है !
 आज्ञा मिलने पर करूँ प्रतिक्रमण प्रारम्भ मैं,
 आते पथ गन्तव्य में, किया जीव आरम्भ मैं !

प्राणी, बीज, तथा हरित, ओस, उतिग, सेवाल का,
 किया विमर्दन मृत्तिका, जल, मकड़ी के जाल का ।
 एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय तथा, त्रीन्द्रिय की सीमा नहीं,
 चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय, नष्ट हुए हो यदि कही ।
 सम्मुख आते जो हने, और ढके हो धूल से,
 मसले हो यदि भूमि पर, व्यथित हुए हो भूल से !
 आपस में टकरा दिए, छू कर पहुँचाई व्यथा,
 पापों की गणना कहा, लम्बी है अब भी कथा ।
 दी हो कटु परितापना, ग्लानि-मरण सम भी किए,
 त्रास दिया, इक स्थान से अन्य स्थान हटा दिए ।
 अधिक कहूँ क्या प्राण भी, नष्ट किए निर्दय बना,
 दुष्कृत हो मिथ्या सकल, अमल सफल हो साधना !

(६)

तस्स उत्तरी—उत्तरीकरणसूत्र

[छप्पय की ध्वनि]

पापमग्न निज आत्म-तत्त्व को विमल बनाने;
 प्रायश्चित्त ग्रहण कर अन्तर ज्ञान-ज्योति जगाने ।
 पूर्ण शुद्धि के हेतु नमोज्ज्वल ध्यान लगाने,
 शल्य-रहित हो पाप-कर्म का दृन्द मिटाने ! ।
 राग-द्वेष-सबल्य तज, कर समता-रस पान,
 स्थिर हो कायोत्सर्ग का वर पवित्र विधान ।

(७)

अन्नतय—आगागसूत्र

[रूपमाला की ध्वनि]

नाथ ! पामर जीव है यह, भ्रान्ति का भंडार;
 अस्तु, कायोत्सर्ग में कुछ, प्राप्त है आगार !
 श्वास ऊँचा, श्वास नीचा, झीक अथवा काग,
 जृम्भणा, उद्गार, वातोत्सर्ग, भ्रूम मतिनाग !
 पित्तमूच्छा, औ अणु भी अग का सचार;
 श्लेष्म का और दृष्टि का यदि सूक्ष्म हो प्रविचार !
 अन्य भी कारण तथाविध है अनेक प्रकार,
 चञ्चलाकृति देह जिनमें शीघ्र हो सविकार !
 भाव कायोत्सर्ग मम हो, पर अखंड अभेद्य;
 भावना-पथ है मुग्धित देह ही है भेद्य !
 जीव कायोत्सर्ग, पढ नवकार ना लूँ पार,
 नाव म्यान, मुमीन में स्थित ध्यान की भनकार !
 देह का सब भान भूलूँ मायना डक तार;
 आत्म-जीवन में हटाऊँ, पाप का व्यापार !

(८)

लोगस्य—चतुर्विंशतिस्तय सूत्र

[हस्तिनीतिका की ध्वनि]

स्नान म उद्घोत-कर श्रीवर्म-तीर्थ कर महा;
 चोटीन अर्चन केवली वन्द अग्निल पापापहा !

श्री आदि नरपुगव 'ऋषभ' जिनवर 'अजित' इन्द्रियजयी;
 सभव तथा अभिनन्द जी गोभा अमित महिमामयी ।
 श्री सुमति, पद्म, सुपार्श्व, चन्द्रप्रभ, सुविधि जिनराज का,
 शीतल तथा श्रेयास का तप तेज है दिनराज का ।
 श्री वासुपुज्य, विमल, अनन्त, अनन्तशानी धर्म जी,
 श्री शान्ति, कुन्धु तथैव अर, मल्ली, नशाए कर्म जी !
 भगवान् मुनिसुव्रत, गुणी नमो, नेमि, पार्श्व जिनेश को,
 वर वन्दना है भक्ति से श्री वीर धर्म-दिनेश को !
 हो कर्ममल-विरहित जरा-मरणादि सब क्षय कर दिए ,
 चौबीस तीर्थ कर जिनेन्द्र कृपालु हो गुण-स्तुति किए ।
 कीर्तित, महित, वन्दित सदा ही सिद्ध जो है लोक में,
 आरोग्य, बोधि, समाधि, उत्तम दे, न आएँ शोक में ।
 राकेश से निर्मल अधिक उज्ज्वल अधिक दिवसेश से;
 व्यामोह कुछ भी है नहीं, गभीर सिन्धु जलेश ने ।
 ससार की मधु-वासना अन्तर्हृदय में कुछ नहीं,
 श्री सिद्ध तुम सी सिद्धि मुझको भी मिले आशा यही ।

(६)

करेमिभंते—सामायिक प्रतिज्ञा सूत्र

[घनाक्षरी की ध्वनि]

भगवन् । सामायिक करता हूँ नमभाव,
 पापरूप व्यापारों की कल्पना हटाना हूँ !
 यावत् नियम धर्म-ध्यान की उपानना है,
 युगल कल्प तीन योग में निभाना हूँ ।

पापकारी कर्म मन, वच और तन द्वारा,
 स्वयं नहीं करता हूँ और न कराता हूँ !
 करके प्रतिक्रमण, निन्दा तथा गर्हणा मैं,
 पापात्मा को वोसिरा के विशुद्ध बनाता हूँ !

(१०)

नमोत्थुणं—प्रणिपात सूत्र

[रोला की ध्वनि]

नमस्कार हो वीतराग अर्हन् भगवन् को,
 आदि धर्म की कर्ता श्री तीर्थकर जिन को !
 स्वयंबुद्ध है, भूतल के पुरुषो मे उत्तम,
 पुरुष-सिंह है, पुरुषो मे अरविन्द महत्तम !
 पुरुषो मे है श्रेष्ठ गन्वहस्ती से स्वामी,
 लोकोत्तम है, लोकनाथ है, जगहित-कामी !
 लोक-प्रदीपक है, अति उज्ज्वल लोक-प्रकाशक,
 अभयदान के दाता अन्तर चक्षु-विकाशक !
 मार्ग, शरण, सद्बोधि, धर्म, जीवन के दाता,
 सत्य धर्म के उपदेशक, अधिनायक त्राता !
 धर्म-प्रवर्तक, धर्म-चक्रवर्ती जग-जेता,
 द्वीप-त्राण-गति-शरण-प्रतिष्ठामय शिवनेता !
 श्रृणु तथा अनिरुद्ध ज्ञान दर्शन के धारा;
 छद्मरहित, अज्ञान भ्रान्ति की सत्ता टारी !
 राग-द्वेष के जेता और जिताने वाले,
 भवमागर से तीर्ण तथैव तिराने वाले !

स्वयं बुद्ध हो, बोध भव्य जीवो को दीना,
मुक्त और मोचक का पद भी उत्तम लीना ।
लोकालोक-प्रकाशी अविचल केवल ज्ञानी,
केवलदर्शी परम अहिंसक शुक्ल-ध्यानी ।
भगल-भय, अविचचल, शून्य सकल रोगो से,
अक्षय, और अनन्त, रहित वाधा-योगो से ।
एक बार जा वहा, न फिर जग मे आए है,
सर्वोत्तम वह स्थान मोक्ष का अपनाए है ।
(एक बार' जा वहाँ, न फिर जग मे आना है,
सर्वोत्तम वह स्थान मोक्ष का अपनाना है ।)
नमस्कार हो श्री जिन अन्तर-रिपु-जयकारी,
अखिल भयो को जीत पूर्ण निभयता धारी ।

१—यह कोष्ठगत पाठान्तर अरिहतों के लिए है ।

(११)

नवमस्स सामाइय—समाप्तिखूत्र

[घनाक्षरी की ध्वनि]

(१)

सामायिक व्रत का समग्र काल पूरा हुआ,
भूल चूक जो भी हुई आलोचना करें म;
मन, वच, तन चरे मार्ग मे प्रवृत्त हुए,
अन्तरंग शुद्धि की विभग्नता मे उन्हें मे !
स्मृतिभ्रंश तथा व्यवस्थिति-हीनता के दोष,
पश्चात्ताप कर पाप-जालिमा मे उन्हें मे;

अखिल दुरित मम शीघ्र ही विफल होवे;

अतल असीम भवसागर से तरुँ में !

(२)

सामायिक भली भाँति उतारी न अन्तर म,

स्पर्शन, पालन, यथाविधि पूर्ण की नहा;

वीतराग-वचनो के अनुसार कीर्तना की,

शुद्धि की, आराधना की दिव्य ज्योति ली नही !

ससार की ज्वालाओ से पिपासित हृदय ने,

शान्तिमूल समभावना की सुधा पी नही,

आलोचना, अनुताप करता हूँ बार-बार,

साधना में क्यों न सावधान वृत्ति दी नही ॥

॥ ४ ॥

सामायिक पाठ

[आचार्य अमित गति]

सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोद

क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।

माध्यस्थ्य-भाव विपरीतवृत्तौ

सदा ममात्मा विदधातु देव ॥१॥

हे जिनेन्द्र देव । मैं यह चाहता हूँ कि यह मेरी आत्मा सदैव प्राणिमात्र के प्रति मित्रता का भाव, गुणी जनों के प्रति प्रमोद का भाव, दुःखित जीवों के प्रति करुणा का भाव, और धर्म से विपरीत आचरण करने वाले अधर्मी तथा विरोधी जीवों के प्रति राग-द्वेषरहित उदासीनता का भाव धारण करे ।

शरीरतः कर्तुमनन्त-शक्ति

विभिन्नमात्मानमपान्नदोषम् ।

जिनेन्द्र । कोषादिव न्वङ्गयष्टि

तव प्रसादेन ममान्नु शक्ति ॥२॥

हे जिनेन्द्र । आपकी स्वभावमिष्ट कृपा से मेरी आत्मा में ऐसा आध्यात्मिक बल प्रकट हो कि मैं अपनी आत्मा को कर्मल शरीर आदि से उसी प्रकार अलग कर सकूँ, जिस प्रकार ग्यान से तलवार

अलग की जाती है। क्योंकि वस्तुतः मेरी आत्मा अनन्त शक्ति से सम्पन्न है, और सम्पूर्ण दोषों से रहित होने के कारण निर्दोष वीतराग है।

दुःखे सुखे वैरिणि बन्धुवर्गे
योगे वियोगे भवने वने वा ।

निराकृताशेष—ममत्व—बुद्धे

सम मनो मेऽस्तु सदाऽपि नाथ ॥३॥

हे नाथ ! संसार की समस्त ममताबुद्धि को दूर करके मेरा मन सदा काल दुःख में, सुख में, शत्रुओं में, बन्धुओं में, संयोग में, वियोग में, घर में, वन में सर्वत्र राग द्वेष की परिणति को छोड़कर सम बन जाय ।

मुनीश ! लीनाविव कीलिताविव
स्थिरौ निपाताविव बिम्बिताविव ।

पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठता सदा
तमो धुनानौ हृदि दीपकाविव ॥४॥

हे मुनीन्द्र ! अज्ञान अन्धकार को दूर करने वाले आपके चरण कमल दीपक के समान हैं, अतएव मेरे हृदय में इस प्रकार बसे रहें, मानो हृदय में लीन हो गए हो, कील की तरह गड गए हो, बैठ गए हों, या प्रतिबिम्बित हो गए हो ।

एकेन्द्रियाद्या यदि देव ! देहिन्

प्रमादत सचरन्ता इतस्ततः ।

अन्ता विभिन्ता मिश्रिता निपीडिता—

ग्नदग्नु मिथ्या दृग्नुगुणित तदा ॥५॥

हे त्रिनेन्द्र ! उधर उधर प्रमादपूर्वक चलते-फिरते मेरे से यदि

एकेन्द्रिय आदि प्राणी नष्ट हुए हों, टुकड़े किये गए हों, निर्दयता-पूर्वक मिला दिए गए हों, किं बहुना, किसी भी प्रकार से दुःखित किए हों, तो वह सब दुष्ट आचरण मिथ्या हो।

विमुक्तिमार्ग—प्रतिकूल—वर्तिना

मया कषायाक्षवशेन दुर्धिया ।

चारित्र—शुद्धैर्यदकारि लोपन,

तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृत प्रभो ॥६॥

हे प्रभो ! मैं दुर्बुद्धि हूँ, मोक्षमार्ग से प्रतिकूल चलने वाला हूँ, अतएव चार कषाय और पाँच इन्द्रियों के वश में होकर मैं ने जो कुछ भी अपने चारित्र की शुद्धि का लोप किया हो, वह सब मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।

विनिन्दनालोचन—गर्हणैरह

मनोवच काय—कषायनिमित्तम् ।

निहन्मि पाप भवदुःखकारण

भिषग् विष मन्त्रगुणैरिवाखिलम् ॥७॥

मन, वचन, शरीर एवं कषायों के द्वारा जो कुछ भी समार के दुःख का कारणभूत पापाचरण किया गया हो, उस सब को निन्दा, आलोचना और गर्ह के द्वारा उसी प्रकार नष्ट करवा दूँ, जिस प्रकार कुशल वैद्य मन्त्र के द्वारा अंग-अंग में व्याप्त मनस्तृप्ति को दूर कर देता है।

अतिश्रम य विमतेर्व्यतिश्रम

जिनातिचार नृत्तरिद्रवर्मण ।

व्यधामनाचारमपि प्रमादत ।

प्रतिश्रम तन्म्य नृत्तेनि गच्छये ॥८॥

नवर्ती सब पदार्थों को देखता है , और जो अन्तर्हृदय में योगियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, वह देवाधिदेव मेरे हृदय में विराजमान होवे ।

विमुक्तिमार्ग-प्रतिपादको यो

यो जन्ममृत्यु-व्यसनाद् व्यतीत ।

त्रिलोक-लोकी विकलोऽकलङ्क

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१५॥

जो मोक्ष मार्ग का प्रति पादन करने वाला है, जो जन्ममरण रूप आपत्तियों से दूर हैं, जो तीन लोक का द्रष्टा है, जो शरीर-रहित है और निष्कलंक है, वह देवाधिदेव मेरे हृदय में विराजमान होवे ।

क्रोडीकृताशेष-शरीरि-वर्गा

रागादयो यस्य न सन्ति दोषा ।

निरिन्द्रियो ज्ञानमयोऽनपाय

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१६॥

समस्त संसारी जीवों को अपने नियंत्रण में रखने वाले रागादि दोष जिसमें नाम मात्र को भी नहीं हैं, जो इन्द्रिय तथा मन से रहित है, अथवा अतीन्द्रिय है, जो ज्ञानमय है और अविनाशी है. वह देवाधिदेव मेरे हृदय में विराजमान होवे ।

यो व्यापको विश्वजनीनवृत्ति

सिद्धो विबुद्धो धुत-कर्मबन्ध ।

ध्यातो धुनीते सकल विकार

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१७॥

जो विश्वज्ञान की दृष्टि से अखिल विश्व में व्याप्त है, जो विश्व-कल्याण की भावना से श्रोत-प्रोत है, जो सिद्ध है, बुद्ध है, कर्म-बन्धनों

से रहित है, जिसका ध्यान करने पर समस्त विकार दूर हो जाते हैं, वह देवाधिदेव मेरे हृदय में विराजमान होवे ।

न स्पृश्यते कर्मकलङ्कदोषैर्—

यो ध्वान्तसघैरिव तिग्मरश्मि ।

निरञ्जन नित्यमनेकमेक

त देवमाप्त शरण प्रपद्ये ॥१८॥

जो कर्म कलक रूपी दोषों के स्पर्श से उसी प्रकार रहित है, जिस प्रकार प्रचण्ड सूर्य-अन्धकार समूह के स्पर्श से रहित होता है, जो निरंजन है, नित्य है, तथा जो गुणों की दृष्टि से अनेक हैं और द्रव्य की दृष्टि से एक है, उस परमसत्यरूप प्राप्त देव की शरण में स्वीकार करता हूँ ।

विभासते यत्र मरीचिमालि—

न्यविद्यमाने भुवनावभासि ।

स्वात्मस्थित बोधमयप्रकाश

त देवमाप्त शरण प्रपद्ये ॥१९॥

लौकिक सूर्य के न रहते हुए भी जिसमें तीन लोकों का प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान सूर्य प्रकाशमान हो रहा है, जो निश्चय नय की अपेक्षा से अपने आत्मस्वरूप में ही स्थित है, उस प्राप्त देव की शरण में स्वीकार करता हूँ ।

विलोक्यमाने ननि यत्र विद्य-

विलोकयते न्यष्टनिद्रा निद्रिग्नम् ।

शुद्ध दिव्य ज्ञानमनाद्यन्त

त देवमाप्त शरण प्रपद्ये ॥२०॥

जिसमें ज्ञान में देखने पर समस्त विशद अल्प-अल्प रूप में

स्पष्टतया प्रतिभासित होता है, और जो शुद्ध है, शिव है, शान्त है, अनादि है और अनन्त है, उस आप्त देव की गरण में स्वीकार करता हूँ ।

येन क्षता मन्मथ-मान-मूर्च्छा

विषाद-निद्रा-भय-शोक-चिन्ता ।

क्षय्योऽनलेनेव तरु-प्रपञ्च—

स्त देवमाप्त गरण प्रपद्ये ॥२१॥

जिस प्रकार दावानल वृक्षों के समूह को भस्म कर डालता है, उसी प्रकार जिसने काम, मान, मूर्च्छा, विषाद, निद्रा, भय, शोक और चिन्ता को नष्ट कर डाला है, उस आप्त देव की गरण में स्वीकार करता हूँ ।

न सस्तरोऽश्मा न तृण न मेदिनी

विधानतो नो फलको विनिर्मित ।

यतो निरस्ताक्षकषाय-विद्विष

सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो मत ॥२२॥

सामायिक के लिए विधान के रूप में न तो पत्थर की शिला को आसन माना है, और न तृण, पृथ्वी, काष्ठ आदि को । निश्चय दृष्टि के विद्वानों ने उस निर्मल आत्मा को ही सामायिक का आसन=आधार माना है, जिसने अपने इन्द्रिय और कषायरूपी शत्रुओं को पराजित कर दिया है ।

न सस्तरो भद्र । समाधिसाधन

न लोकपूजा न च सघमेलनम् ।

यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिश

विमुच्य सर्वामपि बाह्यवासनाम् ॥२३॥

हे भद्र ! यदि वस्तुतः देखा जाय तो समाधि का साधन न आसन है, न लोक-पूजा है, और न संघ का मेल-जोल ही है । अतएव तू तो संसार की ममस्त वासनार्थों का परित्याग कर निरन्तर अध्यात्मभाव में लीन रह ।

न सन्ति बाह्या मम केचनार्था
भवामि तेपा न कदाचनाहम् ।

इत्थ विनिश्चित्य विमुच्य बाह्य
स्वस्थ सदा त्व भव भद्र ! मुक्त्यै ॥२४॥

‘संसार में जो भी बाह्य भौतिक पदार्थ हैं वे मेरे नहीं हैं, और न मैं ही कभी उनका हो सकता हूँ’— इस प्रकार हृदय में निश्चय दान कर हे भद्र ! तू बाह्य वस्तुओं का त्याग कर दे और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदा आत्मभाव में स्थिर रह ।

आत्मानमात्मन्यवलोकयमान —
स्त्व दर्शन-ज्ञानमयो विशुद्ध ।
एकाग्रचित्तं भवन्तु यत्र तत्र
स्थितोऽपि नाधुर्लभते नमाधिम् ॥२५॥ —

जब तू अपने को अपने आप में देखता है, तब तू दर्शन और ज्ञान रूप हो जाता है, पूर्णतया शुद्ध हो जाता है । जो साधक अपने चित्त को एकाग्र बना लेता है, वह जहाँ वहाँ भी रहे समधि-भाव का प्राप्त कर लेता है ।

एक नदा शाश्वतिगो मनात्मा
दिनिर्मल नाधिगम-स्वभाव ।
वहिर्भवा नन्दपते नमन्ता
न शाश्वता नर्ननदा मन्जीरा ॥२६॥

मेरी आत्मा सदैव एक है, अविनाशी है, निर्मल है, और केवल ज्ञान-स्वभाव है। ये जो कुछ भी बाह्य पदार्थ है, सब आत्मा से भिन्न हैं। कर्मोदय से प्राप्त व्यवहार दृष्टि से अपने कहे जानेवाले जो भी बाह्य भाव हैं, सब अशाश्वत हैं, अनित्य हैं।

यस्यास्ति नैक्य वपुषाऽपि सार्द्धं

तस्यास्ति कि पुत्र-कलत्र-मित्र ?

पृथक् कृते चर्मणि रोमकूपा

कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥२७॥

जिसकी अपने शरीर के साथ भी एकता नहीं है, भला उस आत्मा का पुत्र, स्त्री और मित्र आदि से तो सम्बन्ध ही क्या हो सकता है? यदि शरीर के ऊपर से चमड़ा अलग कर दिया जाय तो उसमें रोमकूप कैसे ठहर सकते हैं ? बिना आधार के आधेय कैसा ?

सयोगतो दुःखमनेकभेद

यतोऽश्नुते जन्मवने शरीरी ।

ततस्त्रिधाऽसौ परिवर्जनीयो

यियासुना निर्वृतिमात्मनीनाम् ॥२८॥

ससार-रूपी वन में प्राणियों को जो यह अनेक प्रकार का दुःख भोगना पड़ता है, सब संयोग के कारण है; अतएव अपनी मुक्ति के अभिलाषियों को यह संयोग मन, वचन एवं शरीर तीनों ही प्रकार से छोड़ देना चाहिए ।

सर्व निराकृत्य विकल्पजाल

ससार-कान्तार-निपातहेतुम् ।

विविक्तमात्मानमवेक्ष्यमाणो

निलीयसे त्व परमात्म-तत्त्वे ॥२९॥

ससार रूपी वन में भटकाने वाले सब दुर्विकल्पो का त्याग करके

तू अपनी आत्मा को पूर्णतया जड़ से भिन्न रूप में देख और परमात्म-
तत्त्व में लीन बन ।

स्वयंकृत कम यदात्मना पुरा

फल तदीय लभते शुभाशुभम् ।

परेण दत्त यदि लभ्यते स्फुट

स्वय कृत कर्म निरर्थक तदा ॥३०॥

आत्मा ने पहले जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म किया है, उसी का
शुभाशुभ फल वह प्राप्त करता है । यदि कभी दूसरे का दिया हुआ
फल प्राप्त होने लगे तो फिर निश्चय ही अपना किया हुआ कर्म निर-
र्थक हो जाय ।

निजार्जित कर्म विहाय देहिनो

न कोऽपि कन्यापि ददाति किञ्चन ।

विचारयन्नेवमनन्य—मानस

परो ददातीति विमुच्य श्रेमुषीम् ॥३१॥

संसारी जाय अपने ही कृत कर्मों का फल पाते हैं, इसके अति-
रिक्त दूसरा कोई किसी को कुछ भी नहीं देता । हे भद्र ! तुम्हें यही
विचारना चाहिए 'और दूसरा देता है'—यह बुद्धि त्याग कर अनन्यमन
अर्थात् अचंचल हो जाना चाहिए ।

यं परमात्माऽमितगतिवन्द

नर्द-विविक्तो भूमाननन्द ।

शब्ददधीतो मनसि लभन्ते

सुखितनितेन विन्दन्ते ते ॥३२॥

जो भव्य प्राणी अपना ज्ञान के द्वारा अनित्यगति गराधर्मों से इन्द-
नीय, सब प्रकार की बन्धोराधि से रहित, और अनाद शब्ददधीत
मनसि लभन्ते

स्वरूप का अपने मन में निरन्तर ध्यान करते हैं, 'वे मोक्ष की सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं' ।

विशेष

यह सामायिक पाठ आचार्य अमृत गति का रचा हुआ है । आध्यात्मिक भावनाओं का कितना सुन्दर चित्रण किया गया है, यह हरेक सहृदय पाठक भली भाँति जान सकता है ।

आज कल दिगम्बर जैन परम्परा में इसी पाठ के द्वारा सामायिक की जाती है । दिगम्बर परंपरा में सामायिक के लिए कोई विशेष विधान नहीं है । केवल इतना ही कहा जाता है कि—एकान्त स्थान में पूर्व या उत्तर को मुख करके दोनों हाथों को लटका कर जिनमुद्रा से खड़े हो जाना चाहिए । और मन में यह नियम लेना चाहिए कि जबतक ४८ मिनट सामायिक की क्रिया करूँगा, तब तक मुझे अन्य स्थान पर जाने का और परिग्रह का त्याग है ।

तदनन्तर नौ बार या तीन बार दोनों हाथ जोड़ कर तीन आवर्त और एक शिरोनति करे । आवर्त का अर्थ—बाईं ओर से दाहिनी ओर हाथों को घुमाना है । इस प्रकार तीन आवर्त और एक शिरोनति की क्रिया को प्रत्येक दिशा में तीन-तीन बार करना चाहिए । पुनः पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पद्मासन से बैठ कर पहले प्रस्तुत सामायिक पाठ का पाठ करना चाहिए और बाद में माला आदि से जप करना चाहिए ।

प्रवचनादि में प्रयुक्त ग्रन्थों की सूची

- १ अष्टाध्यायी व्याकरण—पाणिनि
- २ अष्टक प्रकरण—आचार्य हरिभद्र
३. अथर्ववेद
४. अमरकोषटीका—भानुजी दीक्षित
- ५ अमितगति धावकाचार
६. अन्तकृद्दशाब्द सूत्र
७. आचाराब्द सूत्र
८. आत्म-प्रबोध—जिनलामसूरि
९. आवश्यक नियुक्ति—आचार्य श्रीभद्रबाहु
१०. आवश्यक बृहद्बृत्ति—हरिभद्र
- ११ उत्तराध्ययन सूत्र
१२. उपासक दशाब्द सूत्र
- १३ औपपातिक सूत्र
- १४ कल्पसूत्र
१५. तावार्थ सूत्र—आचार्य उमास्वाति
१६. तावार्थ राजवातिक—नट्टाकजङ्ग
- १७ तावार्थसूत्र टीका—वाचक दशोविजय
- १८ तीन गुरुदत्त—पूज्य जवाहिराचार्य
- १९ दशवैकालिक सूत्र

२०. दशवैकालिक टीका—आचार्य हरिभद्र
२१. द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिका—गणोत्रिजय
२२. धर्मसंग्रह—मानविजय
२३. निरुक्त
२४. निशीथ सूत्र
२५. निशीथ सूत्र चूर्णि
२६. नैषधचरित—श्रीहर्ष
२७. पञ्चाशक—आचार्य हरिभद्र
२८. प्रतिक्रमणसूत्र वृत्ति—आचार्य नमि
२९. प्रवचनसार तात्पर्यवृत्ति—आचार्य जयसेन
३०. प्रायश्चित्त-समुच्चयवृत्ति
३१. प्रश्न व्याकरणसूत्र
३२. भगवती सूत्र
३३. भगवती सूत्र वृत्ति—अभयदेव
३४. भगवद् गीता
३५. यजुर्वेद
३६. योग शास्त्र—आचार्य हेमचन्द्र
३७. योगशास्त्र स्वोपज्ञवृत्ति
३८. रत्नकरण्ड श्रावकाचार—आचार्य समन्तभद्र
३९. राजप्रश्नीयसूत्र टीका—मलयगिरि
४०. व्यवहार भाष्य—संघदासगणी
४१. व्यवहारभाष्य टीका—आचार्य मलयगिरि
४२. विशेषावश्यक भाष्य—जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण
४३. वैदिक सन्ध्या—दामोदर सातवलेकर
४४. शतपथ ब्राह्मण
४५. शास्त्रवार्ता समुच्चय—हरिभद्र
४६. षोडशक प्रकरण—आचार्य हरिभद्र

४७. स्थानाङ्ग सूत्र
४८. स्थानाङ्ग सूत्रटीका—अभयदेव
४९. सामायिक पाठ—आचार्य अमितगति
५०. सामायिक सूत्र—स० मोहनलाल देसाई
५१. सूत्रकृताङ्ग सूत्र
५२. सूत्रकृताङ्ग सूत्र टीका—आचार्य शीलाङ्क
५३. सर्वार्थसिद्धि—पूज्यपाद
५४. सर्वार्थसिद्धि—कमलशील
५५. ज्ञातासूत्र मूल